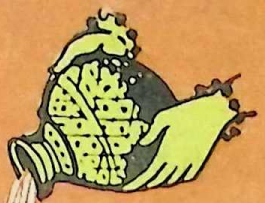
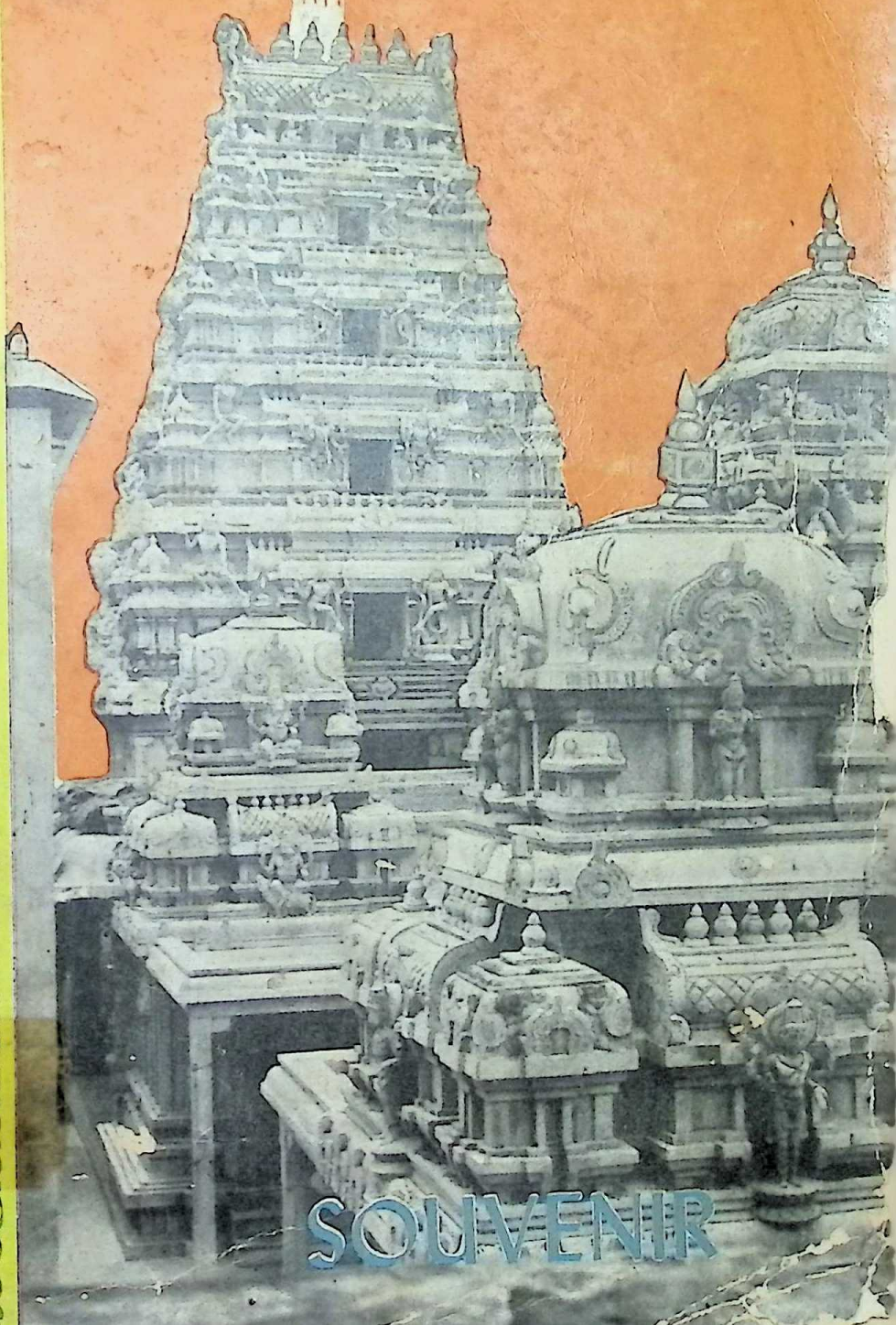
श्री काशी कामकोटीश्वर
महा कुम्भाभिषेकम्

Sri Kasi Kamakoteeswara Mandhir

9617
Q2:457
28-1-1974



ASHTA BHANDANA MAHAKUMBHABHISHEKAM



SOUVENIR

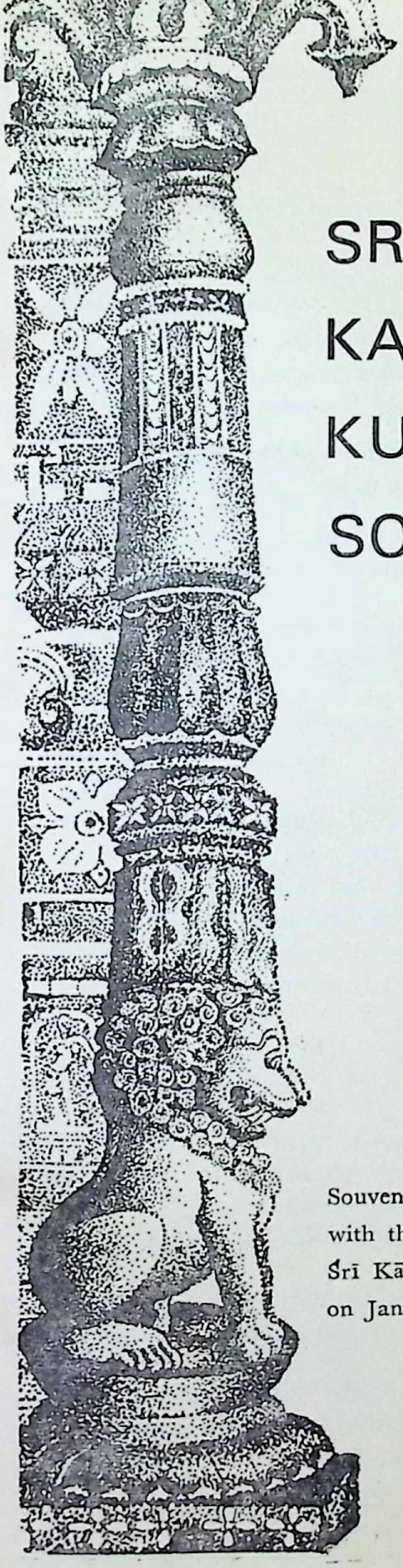
EDITOR

Dr T. M. P. MAHADEVAN

(3)

63-2

ŚRĪ KĀŚĪ KĀMAKOṬĪŚVAR MANDIR KUMBHĀBHIṢEKA SOUVENIR



63-1

SRI KASI KAMAKOTISVAR MANDIR KUMBHABHISHEKA SOUVENIR

Souvenir published in connection
with the Kumbhābhiṣeka of
Śrī Kāmakoṭīśvar Mandir at Vāranāsi
on January 28, 1974

Editor :

Dr T. M. P. MAHADEVAN

Editorial Committee :

BRAHMAŚRĪ Prantiankarai S. SUBRAHMANYA SASTRI, VARANASI
BRAHMAŚRĪ P. N. PATTABHIRAMA SASTRI, VARANASI
Dr V. A. DEVASENAPATI, MADRAS
Dr R. BALASUBRAMANIAN, MADRAS
Dr T. P. RAMACHANDRAN, MADRAS
Dr N. VEEZHINATHAN, MADRAS

Printed at :
Bharati Vijayam Press, Madras-5
Lakshmi Vijayam Press, Madras-5
Ilango Enterprises, Madras-4
and Avvai Achukkoodam, Madras-13.

63-1

OUR HOMAGE AND PROFOUND THANKS

The Kamakotisvar Mandir Kumbhabhishekam Committee offers its respectful homage to His Holiness Jagadguru Sri Chandrasekharendra Sarasvati-pujyapada, Sankaracharya of Kanchi Kamakoti-pitha, for the conception, design, complete and detailed instructions relating to the construction, and for the benediction for the successful completion, of the temple; and,

To His Holiness Jagadguru Sri Jayendra Sarasvati-pujyapada, Sankaracharya of Kamakoti-pitha, for the strenuous journey to Varanasi for the consecration of the Mahakumbhabhishekam and for showering His blessings on the devotees who assembled on the auspicious occasion from far and near.

The Committee expresses its deep sense of gratitude to the Endowments Department of the Government of Andhra Pradesh in general and to Sri K. Vasudeva Rao, I. A. S., in particular for the help in getting the plans and blue-prints made and for making available the services of the State *sthapati*, Sri Ganapathi.

To Sri Ganapathi Sthapati, the Committee feels deeply beholden not only for arranging the entire construction work of the Temple, but also for the making of the idols in red, green, and black granite stones, as specified by His Holiness Jagadguru Sri Chandrasekharendra Sarasvati-pujyapada, with devotion and dedication in every aspect of the work. Sri Madhavan carried out with care and readiness the instructions given to him in respect of the construction of the Temple. The Committee is thankful to him. It also thanks Sri Mohanlal Murtikar of Jaipur for making an idol of Kamakshi in marble stone for the Temple.

The Committee expresses its thanks to the Government of Andhra Pradesh for the grant of Rs. 10,000/-towards the construction of the Temple from the Common Good Fund as well as to the T.T.D. Devasthanam for sanctioning Rs. 25,000/- for the same purpose.

The Committee conveys its thankfulness to Philips India Ltd., for the work of embellishing the Temple with electric fittings and lights.

The Souvenir which contains valuable and delightful pictures is at once a feast to thought and vision. The Committee expresses its profound thanks to all those who contributed articles to the Souvenir, who provided

photo-blocks and who got the pictures printed for the Souvenir. Special reference must be made to Sri T. Sadasivam of *Kalki*, to *Anandavikatan*, and *Kalaimagal*, to Sri K. Nilakanta Iyer of B. G. Paul & Co., to Sri V. T. Rajan of Rajan & Co. and to The Sankara Bhakta Jana Sabha, Kanchi for their help in making the Souvenir attractive.

The Committee is greatly indebted to Sri T. Sadasivam of *Kalki* for his constructive suggestions and valuable help at every stage in all matters relating to the construction and the consecration of the Temple as well as the printing of the Souvenir.

The Committee is thankful to the Ramayana Printing Works, the Bharati Vijayam Press, Lakshmi Vijayam Press, Elango Enterprises, Murali Art Press, Sri Sankar Press and Avvai Achukkoodam for their timely co-operation in the printing of the Souvenir. The Committee also expresses its thanks to the Gita Press, Gorakhpur, for the the permission to reproduce some Hindi articles from their Annual Magazine of *Kalyan*.

To The Sankara Academy of Delhi, the Committee is immensely indebted for making all arrangements for the successful performance of the Kumbhabhishekam.

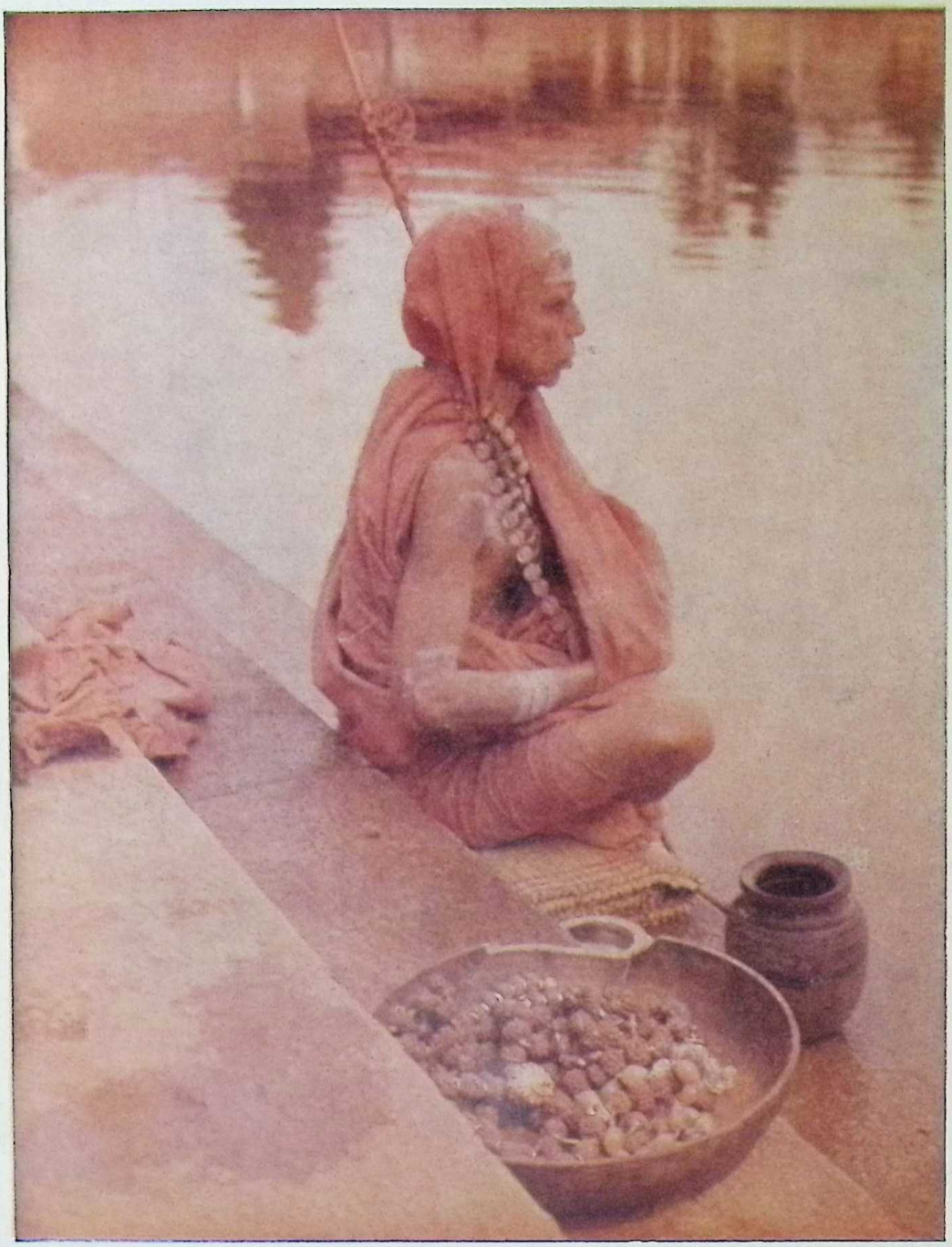
The Committee takes this opportunity to convey its profound thanks to the donors and advertisers who readily responded to the appeal of the Committee by their generous contributions and unstinted help.

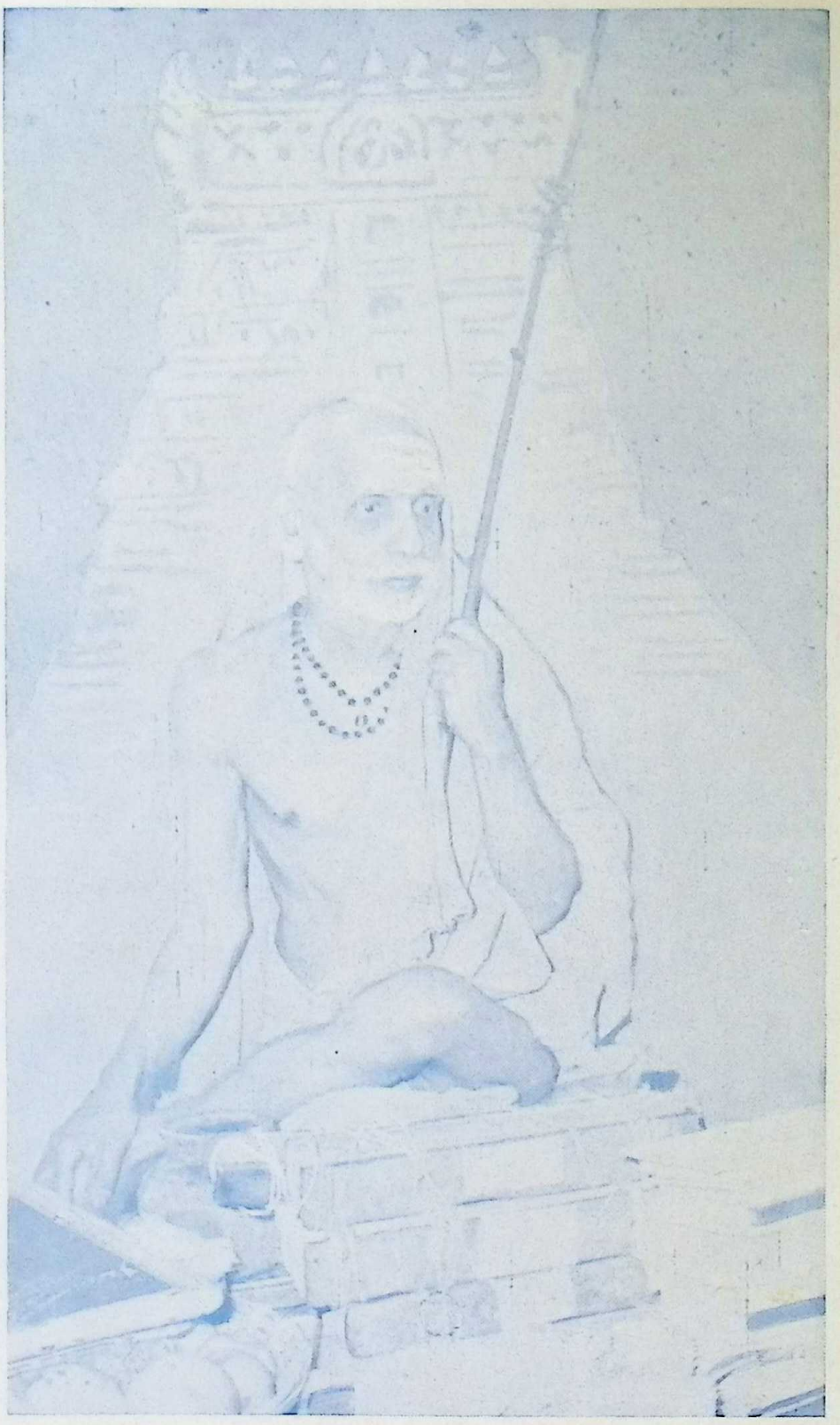
Special thanks are due to the General Manager and other officials of the Southern Railway for the facilities provided on this occasion to pilgrims for their comfortable journey.

Many have contributed by their services and suggestions, by their good will and co-operation, to the successful completion of the construction of the Temple and the printing of the Souvenir. To all of them the Committeeis grateful.

Madras-5
January 20, 1974

T. M. P. MAHADEVAN
Editor





॥ श्री कामकोटिपीठाधीशाय नमः ॥

'सिद्धयन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः सम्भावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्'

इति नीत्या येषां करुणाविलासविजृम्भितं इदं वाराणसीक्षेत्रे शिल्पविशेषभासुरपञ्चायतन-मन्दिरनिर्माणं तदनुबन्धि सर्वं कार्यजातं च, येषां महदनुग्रहात् परं अभिलषणीयं अनुसन्दधाना अपि न पश्यामः तेषां श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वराणां श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्राणां चरणनलिनयोः प्रणामशतानि विधाय तेषां अन्तेवासिवर्याणां श्रीमज्जयेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्राणां सन्निधौ प्रचाल्यमाने पञ्चायतनमन्दिरमूर्तिप्रतिष्ठापन-महोत्सवे

शुभनिबन्धोऽयं

सविनयं समर्प्यतेतराम्

ON THE AUSPICIOUS OCCASION

OF

THE KUMBHĀBHIṢEKAM

OF

ŚRĪ KĀMAKOṬĪŚVAR MANDIR

AT VĀRAṆĀSI ON JANUARY 28, 1974

IN THE IMMEDIATE PRESENCE

OF

HIS HOLINESS JAGADGURU

JAYENDRA-SARASVATĪ-ŚRĪPŪJYAPĀDA

ŚAṄKARĀCĀRYA SVĀMI

OF

ŚRĪ KĀÑCĪ KĀMAKOṬI-PĪṬHA

THIS VOLUME IS MOST RESPECTFULLY

DEDICATED

TO

HIS HOLINESS JAGADGURU

CHANDRAŚEKHARENDRA-SARASVATĪ-ŚRĪPŪJYAPĀDA

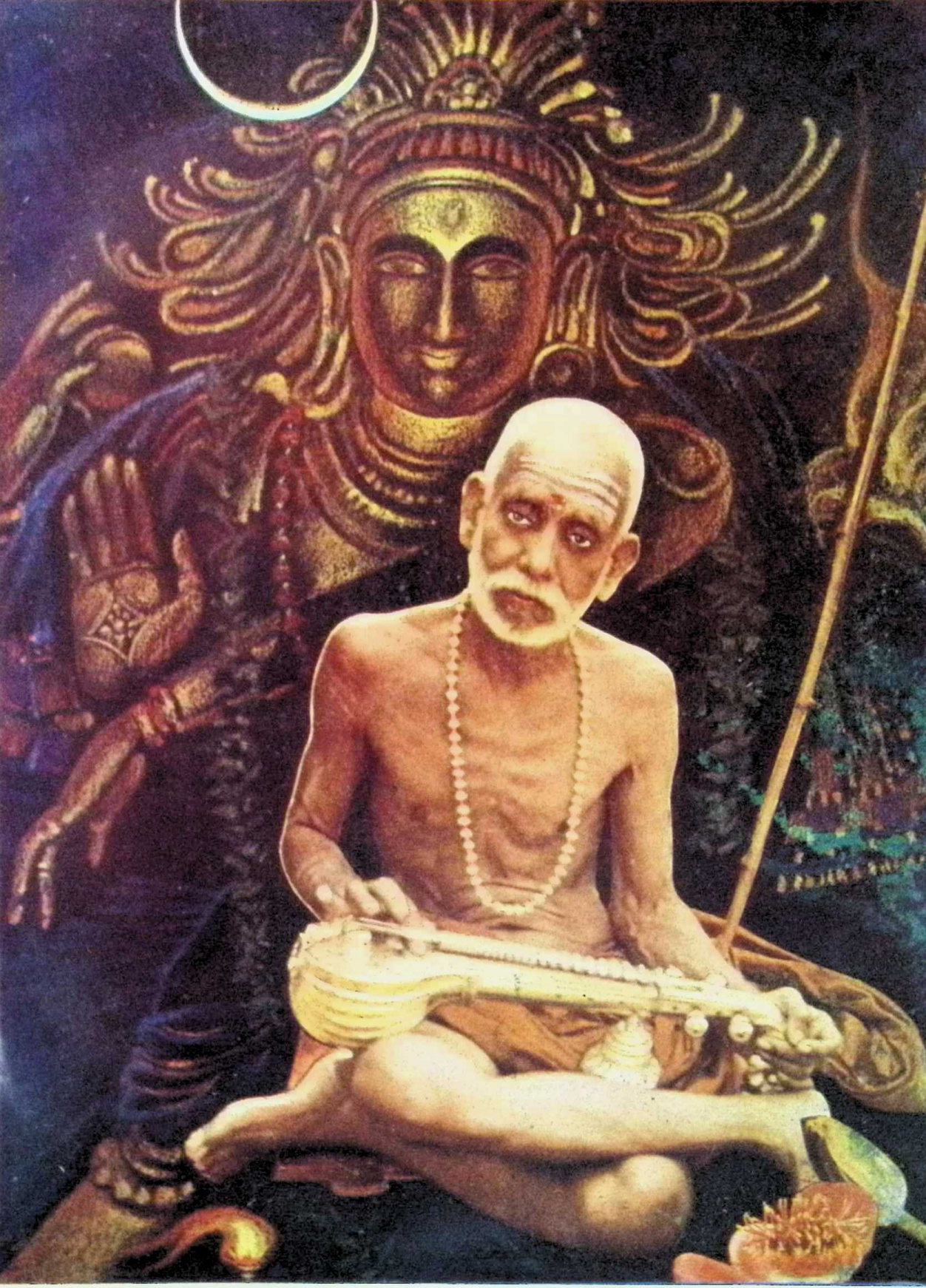
ŚAṄKARĀCĀRYA SVĀMI

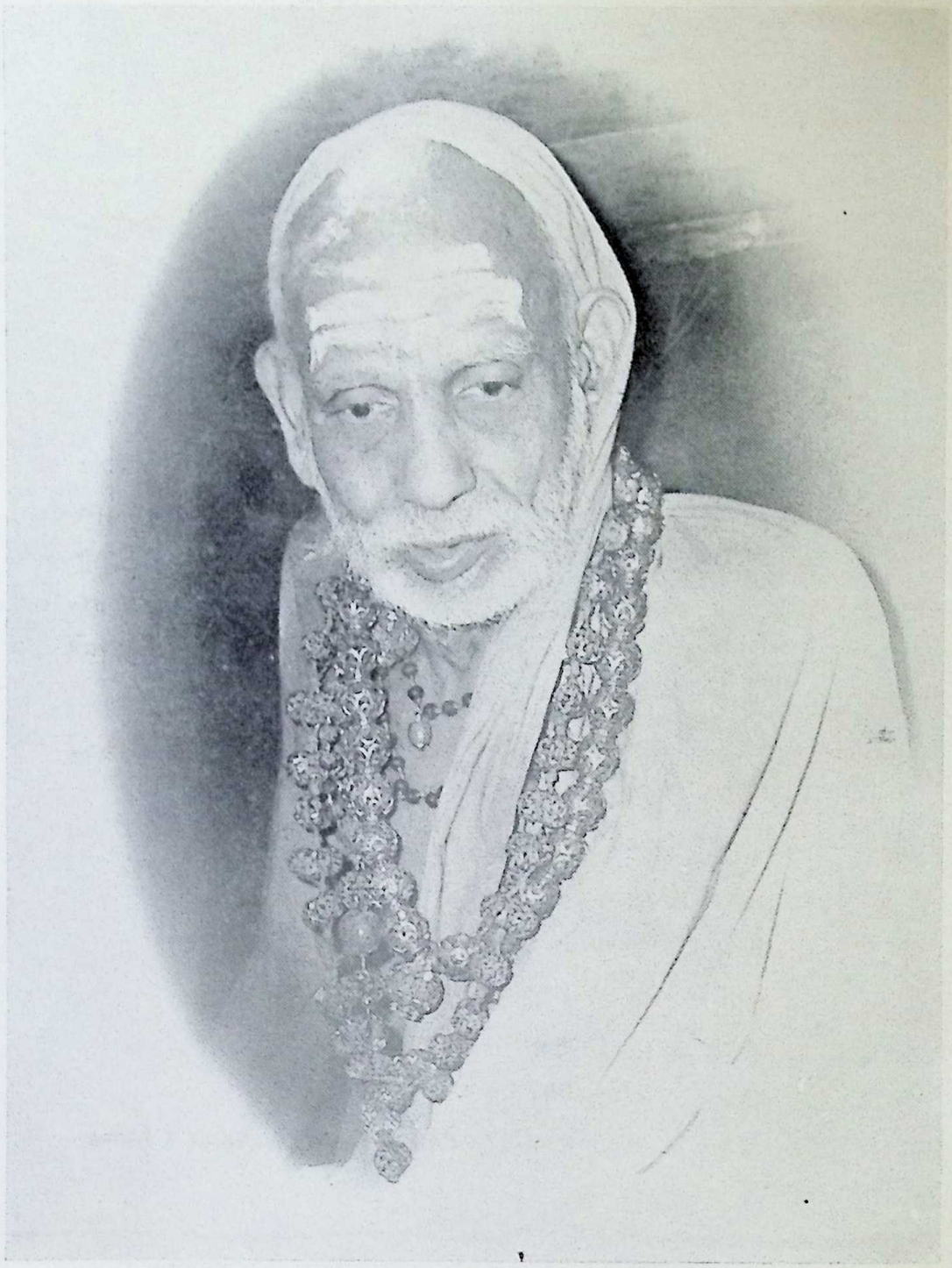
OF

ŚRĪ KĀÑCĪ KĀMAKOṬI-PĪṬHA

IN WHOSE NAME WE REJOICE, BY WHOSE LIGHT WE SEE

AND UNDER WHOSE PROTECTION WE THRIVE





॥ श्रीः ॥

मुद्रा

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य-श्रीमच्छङ्करभगवत्पादप्रतिष्ठित-श्रीकाञ्ची-कामकोटि-पीठाधिप-जगद्गुरु-श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीश्रीपादादेशानुसारेण

श्रीमज्जयेन्द्रसरस्वतीश्रीपादैः क्रियते नारायणस्मृतिः—

'आदित्यमम्बिकां विष्णुं गणनाथं महेश्वरम् ।
पञ्चयज्ञपरो नित्यं गृहस्थः पञ्च पूजयेत् ॥"

इति स्मृतिमनुसृत्य श्रीशङ्करभगवत्पादानुज्ञातपूजागोचराणां श्रीशिवपञ्चायतनदेवतानाम्, तथा श्रीरामपञ्चायतन-पण्मुख-सरस्वती-दुर्गा-धर्मशास्तृ-नवग्रहप्रभृतिदेवतानामाचार्यपञ्चायतनमूर्तीनां चैकत्र दर्शनेन कृतार्थीबुभूषतां महाजनानामुपकाराय वाराणसीक्षेत्रे पुदुक्कोट्टैनगराभिजन-श्रीरामचन्द्रार्यप्रार्थनापूर्वकश्रद्धानिर्मापिते शिल्पविशेषभासुरे पञ्चायतनमन्दिरे मूर्तिप्रतिष्ठा-महोत्सवः आगामिमाघशुक्लपक्षे भविष्यति, एतदुत्सवाङ्गत्वेन कश्चित् शुभनिबन्धः प्रकटीकरिष्यते चेति विदित्वा नितरां मोदामहे ।

शिवलिङ्गप्रतिष्ठैव तावत् मोक्षफलेति प्रसिद्धम् । तत्रापि अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे अप्रमेय-फला । उक्तं च श्रीपद्मपादाचार्यैः विज्ञानदीपिकायाम्-

शिवलिङ्गस्थितेरन्यत् कर्मक्षयकरं परम् ।
ज्ञानयोगविहीनानां नास्तीत्याह प्रजापतिः ॥
जीवत्वावधिकर्माणि सोपकर्माणि सर्वशः ।
स्थापनाद् ब्रह्मलिङ्गस्य क्षयं यान्ति शरीरिणाम् ॥
अनन्तत्वात्प्रभावस्य लिङ्गस्थापनकर्मणः ।
अनुषङ्गिफलं ह्येतत् अप्रमेयं परं फलम् । इति ॥

आस्तिकाः एतद्देवालयमूर्तिदर्शनेन पण्डितवर्योपज्ञलेखघटितनिबन्धपठनेन च निखिल-प्रेयः श्रेयः परम्परामाप्नुयुरित्याशास्महे ।

यात्रास्थानम्
जगदीशपुर [उत्तरप्रदेशः]
प्रमादिपौषशुद्धद्वितीया

नारायणस्मृतिः

॥ श्रीः ॥

॥ गुर्वष्टकम् ॥

शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यम् ।
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ १ ॥

कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातम् ।
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ २ ॥

षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति ।
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ३ ॥

विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः ।
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ४ ॥

क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् ।
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ५ ॥

यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापाज्जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् ।
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ६ ॥

न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् ।
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ७ ॥

अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये ।
मनश्चेन्न लग्न गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ८ ॥

गुरोरष्टक यः पठेत्पुण्यदेही यातिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही ।
लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् ॥ ९ ॥

॥ गुर्वष्टकं संपूर्णम् ॥

THE LETTER OF INVITATION

TO

His Holiness Sri Jayendra-Sarasvati-Sri-Pujyapada
Sri Sankaracharya of Kanchi Kamakoti-Pïtha

From

His Highness The Maharaja of Kasi

दुर्गा रामनगर, वाराणसी

श्रीविश्वेश्वरः शरणम्

महाशयाः

तत्रभवन्तः श्रीमन्तः परमोदारचित्तचिन्तामणयो विरतिनिरतिशयानन्दसन्दोहदोह-दान्तःकरणाः, अनन्तश्रीविभूषितकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वराः श्रीमज्जगद्गुरुशङ्कराचार्याः श्रीजयेन्द्रसरस्वतीमहाराजाः काञ्चीकामकोटिपीठात् पदातय एवाभितस्तीर्थान्यतन्तः परमरमणीय-गंगातरंगालङ्कृतायामघौघविध्वंसिन्यां भवभयहारिण्यां श्रीविश्वनाथ-सनाथायां ज्ञानमोक्षप्रकाशि-कायां काशिकायां समेत्य कामकोटीश्वरशिवोपरि कुम्भाभिषेकं करिष्यन्तीति तेषां महानुभावानां शुभागमनावसरे सुस्वागतं विदध्मो वयम् ।

अथचेदृशेऽपि विविधचाकचक्यमये विज्ञानप्रचुरे काले बहुविधेषु शीघ्रगामिवाहनेषु सत्स्वपि पद्भ्यामेव तीर्थयात्राप्राचीनपरम्परामर्यादां संरक्षन्तस्तीर्थेषु पर्यटन्त्यस्मानुपदिशन्ति च यल्लोका अपि सर्वदैवसदाचारसन्मार्गगामिनः स्युरित्यनेन सत्पथप्रदर्शनेन साधुशिक्षामवाप्य प्रमुदितान्तःकरणास्तेषां महेच्छानां चरणसरोरुहयोः सुप्रणामाञ्जलिं सादरं श्रद्धाञ्जलींश्चार्पयाम इति निवेदनम् —

पौषकृष्णैकादश्याम्,
गुरुवासरे
२०/१२/७३

श्रीविभूतिनारायणसिंहशर्मणाम्
काशिराजानाम्

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति ॥

माता च पार्वतीदेवी पिता देवो महेश्वरः ।
बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् ॥

श्रीगुरुभ्यो नमः

श्रीचन्द्रमौळीश्वराय नमः

स्वस्ति श्रीमदखिलभूमण्डलालङ्कार - त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवतासेवितश्रीकामाक्षी देवीसनाथश्रीमदेकाम्रनाथ श्रीमहादेवीसनाथश्रीहस्तिगिरिनाथसाक्षात्कारपरमा - धिष्ठान-सत्यव्रतनामांकितकाञ्चीदिव्यक्षेत्रे शारदामठसुस्थितानां अतुलितसुधारस-माधुर्यकमलासनकामिनीधम्मिल्लसंफुल्लमल्लिकामालिकानिष्यन्दमकरन्दझरीसौवस्तिक - वाङ्निगुम्भविजृंभणानन्दतुन्दिलितमनोषिमण्डलानां अनवरताद्वैतविद्याविनोदरसि - कानां निरंतरालंकृतीकृतशान्तिदान्तिभूम्नां सकलभुवनचक्रप्रतिष्ठापक श्रीचक्र प्रतिष्ठाविख्यातयशोलंकृतानां निखिलपाषण्डषण्डकण्टकोद्घाटनेन विशदीकृतवेद-वेदान्तमार्गषण्मतप्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीमदादि - शंकरभगवत्पादाचार्याणां इदानींतनश्रीकांचीकामकोटिपीठाधिपश्रीचन्द्रशेखरेन्द्र - सरस्वतीसंयमीन्द्राणां श्रीजयेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्राणां च दिव्यचरणारविन्देषु सविनयं सप्रश्रयं साञ्जलिबन्धंच अनन्तकोटि प्रणामान् समर्पयामः ।

K. NATESA IYER & CO., M. G. S. T. No. 5864
5, Anna Pillai Street, G. T. MADRAS - 1, C. S. T. No. 7611

Wholesale Dealers in:
JAGGERY, JAGGERY POWDER, TAMARIND, CHEEKAI ETC.

Tel. Address: "SWAYAMBU" Telephone No: 24476

श्री गुरुभ्यो नमः

ब्रह्मणा जनिहीनेन लोकानुग्रहदीक्षया ।
रूपमङ्गीकृतं तेन कामकोटीजगद्गुरोः ॥ १ ॥

नारायणेतिसन्नाम्नः भक्तानां प्रतिवन्दनम् ।
उच्चारणेन येषां वै पवित्रं मुखपंकजम् ॥ २ ॥

श्रीचन्द्रमौलिपूजायां लोकानुग्रहदीक्षया ।
लग्नं चिद्रूपिणां येषां पवित्रं करपंकजम् ॥ ३ ॥

श्रीकामकोटिकामाक्षीध्यानपूतं हृदंबुजम् ।
आनन्दरससंपूर्णं येषां तेभ्यो नमो नमः ॥ ४ ॥

कामाक्षी सा च नः पातु श्रीमदेकाम्रनायिका ।
पायातां नो गुरुद्वन्द्वपादयुग्मद्वयं सदा ॥ ५ ॥

॥ इति शम् ॥

M. Narayanaswamy Iyer & Co.
Gopalapuram, Madras - 86.

श्रीः

॥ आनन्दलहरी ॥

भवानि स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्न वदनैः
प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथनः पञ्चभिरपि ।
न षड्भिः सेनानीर्दशशतमुखैरप्यहिपति-
स्तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः ॥ १ ॥

सपर्णामाकीर्णां कतिपयगुणैः सादरमिह
श्रयन्त्यन्ये वल्लीं मम तु मतिरेवं विलसति ।
अपर्णैका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिवृतः
पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीम् ॥ २ ॥

विधात्री धर्माणां त्वमसि सकलाम्नायजननी
त्वमर्थानां मूलं धनदनमनीयाङ्घ्रिकमले ।
त्वमादिः कामानां जननि कृतकन्दर्पविजये
सतां मुक्तेर्बीजं त्वमसि परमब्रह्ममहिषी ॥ ३ ॥

वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृते
स्फुरन्नानापद्मैस्सरसि कलहंसालिसुभगे ।
सखीभिः खेलन्तीं मलयपवनान्दोलितजले
स्मरेद्यस्त्वां तस्य ज्वरजनितपीडाऽपसरति ॥ ४ ॥

Space kindly donated by a devotee

॥ श्रीः ॥

॥ उपदेशपञ्चकम् ॥

वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् ।
पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसंधीयता-
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिर्गम्यताम् ॥ १ ॥

सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाऽऽधीयतां
शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यताम् ।
सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां
ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥

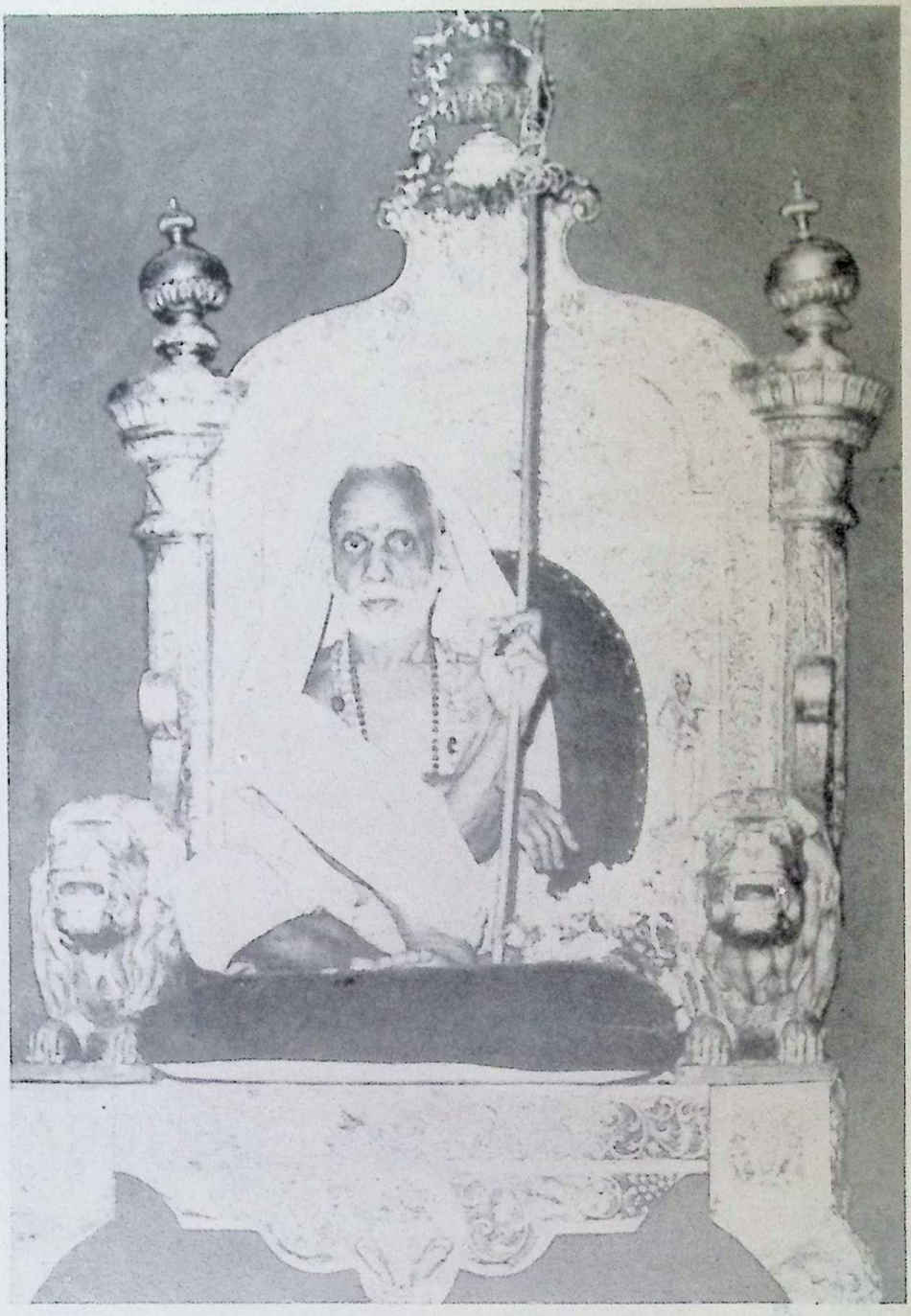
वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां
दुस्तर्कात्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम् ।
ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यताम्
देहेऽहंमतिरुज्झ्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥

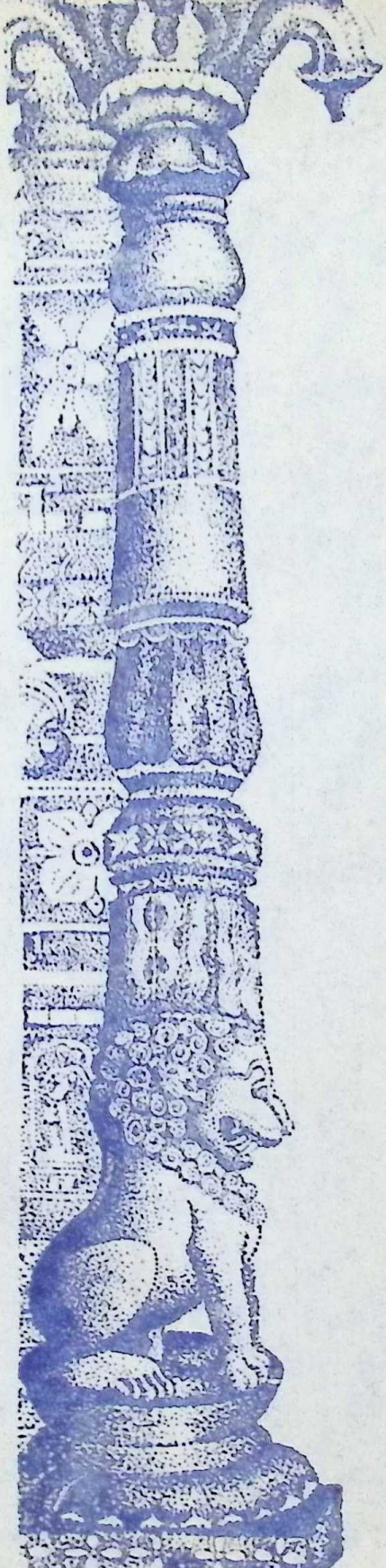
क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां
स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम् ।
शीतोष्णादि विषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता-
मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् ॥ ४ ॥

एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् ।
प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरैः श्लिष्यतां
प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ॥ ५ ॥

॥ उपदेशपञ्चकं संपूर्णम् ॥

SRI ADI SANKARA





SECTION I

GENERAL

GRACE OF SANKARA INCARNATE

DR. T. M. P. MAHADEVAN

Any one who has read the works of Sri Sankara would certainly want to know what sort of a person the great Master was. In all his extensive writings he nowhere makes any reference to himself.

The outlines of the story of Sankara's life could be gathered only from the *Sankara-Vijayas* and other narratives. Inspite of varying accounts in regard to some of the details the image of the Master that one forms from these sources, taking into account also the grand teachings that are to be found in his own works, is that of a great spiritual leader, who renounced all worldly attachments even as a boy, who was a prodigy in scriptural lore and wisdom, who spent every moment of his life in the service of the masses of mankind by placing before them, through precept and practice, the ideal of the life divine, and who was a teacher of teachers, the universal *Guru*. Even as such a magnificent image is being formed, the doubt may arise in the minds of many: Is it possible that such a great one walked this earth? Is it possible that in a single ascetic frame was compressed several millenia of the highest spiritual human history?

This doubt is sure to be dispelled in the case of those who have had the good fortune of meeting His Holiness Jagadguru Sri Chandrasekharendra Sarasvati, the Sixtyeighth in the hallowed line of succession of Sankaracharyas to adorn the Kamakoti Pitha at Kanchi. Anyone who comes into the august presence of His Holiness cannot but recall to his mind the image of Adi Sankara, the immaculate sage who was divine and yet human, whose saving grace was universal in its sweep, and whose concern was for all-even for the lowliest and the last. For sixty-eight years Sri Chandrasekharendra Sarasvati has been fulfilling the noble spiritual mission entrusted by Adi Sankara to his successors bearing his holy name. Numerous are the ways in which he has given the lead for human upliftment through inner awakening When one considers his life of ceaseless and untiring dedication to the task of stabilizing and promoting the renascent spirit of India so that humanity may be benefited thereby, one cannot but conclude that it is the unbounded Grace of Sankara that has assumed this new form in order to move the world one step higher on the ladder to universal perfection.

'Chandrasekharendra Sarasvati' is the *Sannyasa* name given to *Svaminathan* when he was barely thirteen. It was on the 20th of May, 1894, that Svaminathan was born in Villupuram (South Arcot District). His father, Subrahmanya Sastri, belonged to the Hoysala Karnataka Smarta Brahmana family which had migrated years earlier to the Tamil country and had settled in Chola-desa. Subrahmanya Sastri served as a teacher for some time, and then entered the Educational Service. At the time of Svaminathan's birth, he was at Villupuram. Svminathan's mother Mahalaksmi, hailed from a family belonging to Icchangudi, a village near Tiruvaiyar. An illustrious and saintly person connected with the family, Raja Govinda Dikshita of the sixteenth century, was minister to the first Nayak King of Tanjavur ; Dikshita popularly known as Ayyan, was responsible for many development project in Chola-territory ; his name is still associated with a tank, a canal, etc. (Ayyan Kulam).

Svaminathan was the second child of his parents. He was named Svaminathan after the Deity of the family, the Lord Svaminatha of Svamimalai. Two incidents relating to this early childhood period are recorded by the Acharya himself in an article contributed to a symposium on *What life has taught me*. This is how he has described these incidents.

A '*mara nai*' as they call it in Tamil or teddy cat (an animal which generally climbs on trees and destroys the fruits during nights) some how got into a room in the house and thrust its head into a small copper pot with a neck, which was kept in a sling and contained jaggery. The animal was not able to pull out its head and was running here and there in the room all through the night. People in the house and neighbours were aroused by the noise and thought that some thief was at his job. But, the incessant noise continued even till morning hours, and some bravados armed with sticks opened the door of the room and found the greedy animal. It was roped and tied to a pillar. Some experienced men were brought and after being engaged in a tug-of-war, they ultimately succeeded in removing the vessel from the head of the animal. The animal was struggling for life. It was at last removed to some spot to roam freely, I presume. The first experience of my life was this dreadful ocular demonstration born of greed causing all our neighbours to spend an anxious and sleepless night.

The next experience was a man in the street who entered into the house seeing me alone with tiny golden bangles upon which he began to

lay his hands. I asked him to tighten the hooks of the bangles which had become loose and gave a peremptory and authoritative direction to him to bring them back repaired without delay. The man took my orders most obediently and took leave of me with the golden booty. In glee of having arranged for repairs to my ornament, I speeded to inform my people inside of the arrangement, made by me with the man in the street who gave his name as Ponnusvami. The people inside hurried to the street to the street to find out the culprit. But the booty had become his property true to his assumed name, Ponnusvami (master of gold)".

Reflecting on these experiences, the Acharya observes with characteristic humility: "I am prone to come to the conclusion that there lives none without predominantly selfish motives. But with years rolling on an impression, that too a superficial one true to my nature, is dawning upon me that there breathe on this globe some souls firmly rooted in morals and ethics who live exclusively for others voluntarily forsaking not only their material gains and comforts but also their own *sadhana* towards their spiritual improvement".

In the year 1900, Svaminathan was in the first standard in a school at Chidambaram. Sri M. Singaravelu Mudaliyar, the Assistant Inspector of Schools, visited the school on an inspection and discovered in the boy the makings of a genius. He asked him to read the Longman's English Reader prescribed for a higher standard: and Svaminathan read it remarkably well. At his instance Svaminathan was promoted to the third standard.

The *upanayanam* of the boy was performed in 1905 at Tindivanam to which place Subrahmanya Sastri had been transferred: It is significant that the Sixty-sixth Sankaracharya of Kamakoti Pitha, Sri Chandrasekharendra Sarasvati, who was at the time touring in South Arcot District, sent his blessings; and it was he that later on literally captivated the boy and chose him as successor to the holy seat: and it is also significant that Svaminathan came to bear the *sannyasa* name of the Sixty-sixth Acharya.

When Svaminathan was ten years of age, he was admitted in the Second Form in the Arcot American Mission School, Tindivanam. The prodigy that the boy was, he gave an excellent record of himself at school He used to carry away many prizes, including the one for proficiency in the Bible studies. The teachers of the school naturally took a great liking for Svaminathan; they were proud of him and cited him to the other boys as a model student.

In 1906, when Svaminathan was studying in the Fourth Form, the school was arranging for a dialogue from Shakespeare's *King John*. The teachers who were responsible for fixing the participants in the dialogue could not find a suitable candidate from the age-group fixed for taking on the role of Prince Arthur, the central character in the play. The Head-master who knew Svaminathan's extraordinary talents sent for the boy who was only twelve then and assigned the role to him. After obtaining permission from his parents, Svaminathan rehearsed his part for only two days, and acquitted himself remarkably well as Prince Arthur in the dialogue, winning the appreciation of the entire audience: the acting was so perfect and the enunciation of Shakespeare's classical English so accurate. One of Svaminathan's friends had lent him the attire of a prince and Svaminathan really looked a prince. Many of the teachers went to Subrahmanya Sastri's house next day and expressed how greatly they were pleased with Svaminathan's superb performance.

In 1906 the Sixty-sixth Acharya of Kamakoti Pitha, Sri Chandrasekharendra Sarasvati was camping in the village Perumukkal near Tindivanam and was observing the *chaturmasya-vrata* there. Subrahmanya Sastri went to that village along with his family to have the Acharya's *darsana* and receive his blessings. Svaminathan saw His Holiness from a distance in a temple during the *visvarupa yatra*.

His Holiness the Sixty-sixth Acharya had the Navaratri Celebrations performed at Marakkanam Village. After the Navaratri he was camping at Saram Village situated on the Tindivanam-Madurantakam rail route. Svaminathan went there with a friend without informing his parents. He offered his homage at the lotus-feet of His Holiness and requested his permission to leave. His Holiness insisted that Svaminathan should stay there itself. Two pandits attached to the Matha also asked Swaminathan to stay there. But Svaminathan said that he had to attend school and that he had not informed his parents about his coming over to the Matha. Thereupon His Holiness gave him permission to leave. Svaminathan left for Tindivanam in a cart belonging to the Matha. After Svaminathan had left, His Holiness informed the two pandits of the Matha his keen desire to install Svaminathan as his succcessor to the glorious pontifical seat of Kanchi.

His Holiness the Sixty-sixth Acharya attained *siddhi* at Kalavai and Svaminathan's maternal cousin was installed as the Sixty-seventh Acharya. He was the only child of Svaminathan's mother's sister.

When Svaminathan's parents received the news about his installation to the pitha, Svaminathan's mother desired to see and console her sister whose only child had become an ascetic. The whole family planned to leave for Kalavai in a cart. But at the last minute, Svaminathan's father received a telegram from Tiruchi asking him to attend an Education Conference at Tiruchi. And so, before leaving for Tiruchi, he desired the members of his family not to go to Kalavai. in a cart without proper escort ; he asked them to go to Kanchi by train and from there to Kalavai in a cart.

The epic journey to Kanchi and Kalavai and the providential manner in which Svaminathān came to be installed as the Head of the Kamakoti Pitha at a very tender age is recounted by the Acharya himself in the articl "*What life has taught me*" already referred to, in the following words.

"We travelled by rail to Kanchipuram and halted at the Sankaracharya Matha there. I had my ablution at the Kumara-koshta-tirtha. A carriage of the Matha had come there from Kalavai with persons to buy articles for the Maha Puja on the 10th day after the passing away of the late Acharya Paramaguru. But one of them, a hereditary *maistry* of the Matha asked me to accompany him. A separate cart was engaged for the rest of the family to follow me.

During our journey, the *maistry* hinted to me that I might not return home and that the rest of my life might have to be spent in the Matha itself! At first I thought that my elder cousin having become the Head of the Matha, it might have been his wish that I was to live with him. I was then only thirteen years of age and so I wondered as to what use I might be to him in the institution.

But the *maistry* gradually began to clarify as miles rolled on, that the Acharya, my cousin in the purvaṣrama, had fever which developed into delirium and that was why I was being separated from the family to be quickly taken to Kalavai. He told me that he was commissioned to go to Tindivanam itself and fetch me, but he was able to meet me at Kanchipuram itself I was stunned with this unexpected turn of events. I lay in a kneeling posture in the cart itself, shocked as I was, repeating RAMA RAMA, the only spiritual prayer I knew, during the rest of my journey.

My mother and the other children came some time later only to find that instead of her mission of consoling her sister, she herself was placed in the state of having to be consoled by someone else!"

Premission for installing Svaminathan in the great pontifical seat of Kanchi was obtained from his father through telegram and every arrangement was made as quickly as possible for his installation. Svaminathan ascended the Sri Kanchi Kamakoti Pitha on the 13th of February, 1907, as the Sixty-eighth Acharya, assuming the *sannyasa* name Chandrasekharendra Sarasvati. His Holiness went in a procession to the *siddhisthala* and performed the Maha-Puja of the sixty-sixth Acharya.

From Kalavai the new Acharya proceeded to Kumbhakonam where the headquarters of the Matha were located. The transfer of the headquarters from Kanchi to Kumbnakonam had been necessitated by the unsettled political conditions in Tondaimandalam in the eighteenth century during the time of the Sixty-second Acharya.

The Acharya made a brief halt at Tindivanam. One could well imagine what a proud day it should have been for the people of Tindivanam when they received their own Svaminathan as the new Acharya of Kamakoti Pitha. The town wore a festive appearance. The teachers of the American Mission School and the former school-fellows vied with one another in meeting the Acharya and conversing with him. The Acharya had a good word for every one, and spoke tenderly to each one of the teachers.

The head of an Acharya-Pitha is looked upon by the disciples as the spiritual ruler, and is invested with all the regalia associated with a king. The disciples of the Matha desired to celebrate the installation of the new Acharya as the head of the Kamakoti Pitha with due ceremony. The installation was performed on a grand scale on Thursday the 9th of May, 1907, at the Kumbakonam Matha. That night seated in the golden *Ambari* on the regal elephant, sent by the Tanjore ruling family, His Holiness went in a grand procession through the main streets of Kumbakonam. Thus commenced the Acharya's spiritual rulership as the *Jagadguru*.

Tours of victory (*Vijaya-yatra*), in the present context, mean the journeys undertaken by the Acharya to the different parts of the country to bless the people by his presence, to give them opportunities for participation in the daily *puja* performed to Sri Chandramaulisvara and Tripurasundari (Paramesvara and Parvati), the presiding deities of the Matha, and to impart to them the light of spiritual knowledge and the guidelines for conduct. Wherever the Acharya goes, the people of that place take the fullest advantage of his presence, celebrate the event as a great festival, listen to his soul-moving discourses in pin-drop silence, and find in the very atmosphere a sense of exaltation.

The first tour undertaken by the new Acharya was to Jambukesvaram (Tiruvanaikka) in 1908. It was here that Adi Sankara had adorned the Image of the Goddess (Akhilandesvari) with ear-ornaments (*Tatanka*). In 1908 arrangements were made for the *kumbhabhishekam* of the temple there, after it had been renovated. Our Acharya was invited by the temple Sthanikas and the authorities to grace the occasion with his presence. The *kumbhabhishekam* was performed with all solemnity and grandeur.

Sri Sacchidananda Sivabhinava Narasimha Bharati, Sankaracharya of Sringeri, visited the Temple a day after the *Kumbhabhishekam* was performed. Sri Subrahmanya Bharati, Sankaracharya of Sivaganga, visted the shrine a few months later.

Our Acharya was only fifteen years old in 1909. For two years the learned *panditas* of the Matha imparted to him instruction in Samskrit classics at Kumbhakonam itself. The management of the Matha felt that a less congested place than Kumbhakonam—a place which would not be frequented by visiting crowds—would be more suitable for study. Mahendramangalam, a quiet village on the northern bank of the Akhanda Kaveri, was selected for the purpose : a *parnasala* was put up near the edge of the river. From 1911 to 1914, the Acharya stayed there studying and receiving the requisite training. It was a strange relation between the teachers and the taught. The teachers were the disciples of the Mātha. The Acharya showed the utmost consideration for and respect to the teachers who were entrusted with his training ; they too were conscious of the unique honour that was theirs.

Whenever experts in and exponents of musicology met him, he sought to improve his knowledge of this science and art through conversations with them. He used to snatch time to visit the nearby islands in the Kaveri to marvel at the natural scenery. Photographers sometimes took photographs of the natural surroundings. The Acharya evinced interest in the photographic art. Some of the other areas of study of which he gained intimate knowledge are mathematics and astronomy.

In 1914 the Acharya returned to the Matha at Kumbhakonam. He was twenty then. He had acquired by then encyclopaedic knowledge. Whenever scholars went to him, he used to put searching questions relating to their respective fieleds of study, and thereby gain a lot of information. When he was studying in Kumbhakonam, he made it a point to pay an annual visit to Gangaikonda-chola-puram, and study the inscriptions to be found there and the niceties of temple-architecture. Thus, in a variety of ways the Acharya equipped himself with the all-round knowledge and ability required for fulfilling the obligations of the leadership of the Kamakoti Pitha

A new journal ' Arya-dharma ' commenced its publication under the auspices of the Matha. In October 1916, the Navaratri festival was observed at the matha with a new fervour. The poet Subrahmanya Bharati wrote in one of his essays praising, in the highest of terms, the manner in which the festival was conducted in the Matha. This is the annual festival at which worship is offered to the world Mother in her triple manifestations—as Durga, Laksmi, and Sarasvati. Women are honoured with offerings of gifts, as they are manifestations of Para Sakti (the Great Mother of the world). And, ceremonial puja is performed to girls, commencing with a two year old on the first day and ending with a ten-year old on the last day. This is what is known as *kanya-puja* Along with recitation of the *vedas*, *pārayanam* of the *Devi bhagavata*, the *Ramayana*, the *Gita* and other texts, the Chandi and Sri Vidya homas are performed during the festival.

Some of the very first measures taken by the Acharya for the promotion of classical learning and of social welfare yielded rich results and marked only the beginning of many more to come. Distinguished scholars were honoured by the award of titles such as ' sastraratnakara', Essay -competitions were held for college sludents on subjrcts relating to our

dharma. Free studentships were instituted for the benefit of deserving students in schools and colleges. A free Ayurvedic dispensary was started in the Matha. During the Acharya's stay in Kumbhakonam from 1914 to 1918, almost every evening there were learned assemblies or music concerts.

Even professors, scientists, engineers, and administrators went to him for guidance and encouragement. The followers of the other faiths found in the Acharya a deep understanding of their respective doctrines and profound appreciation of every type and grade of spiritual endeavour. Everyone who came into contact with the Acharya recognized in him the *Jagadguru*.

The Acharya's great tour of our sacred land commenced in March 1919. It was a long and strenuous tour; but it was supremely worthwhile because of the opportunities it gave to people all over the country to meet the Acharya and receive his blessings. The Acharya never uses any of the modes of transport. He mostly walks, and accepts the use of a palanquin only when it is absolutely necessary. An entourage accompanies him, consisting of the officials of the Matha, *panditas*, *vaidikas* servants, and animals such as cows, elephants, etc. Wherever the Acharya camps, lots of devotees gather and stay at the camp as long as they can in order to derive the utmost advantage from the Holy Presence. Besides the daily *anushthana* and *puja*, meeting the devotees, receiving visitors, giving instructions to the people concerned for the conduct of the affairs of the Matha and of the many religious and welfare organizations occupy the Acharya's time each day. He hardly gets two or three hours of rest out of twenty-four. With frugal diet taken in between fasting days, and with so much of pressing work day after day, it is a marvel how the Acharya meets the demands on his time and attention with absolute serenity and with perfect poise. No one will fail to note that the ideal of the *sthita-prajna* (the sage who has gained steady wisdom) has become actual in the soul-elevating person of the Acharya.

The long pilgrimage began, in March 1919. During the first three years, the Acharya visited all the places of pilgrimage—even remote and out of the way villages—in the Tanjavur District, the District in which Kumbhakonam is situated. The *chaturmasya* in 1919 was in Veppatur village at a distance of five miles to the east of Kumbhakonam. During

the *chaturmasya* the *sannyasins* are to stay at one place so that no harm may be caused to insects and other creatures by treading on them when they come out of the ground in the rainy season. The *sannyasins* camp at one place for four fortnights (*pakshas*). The observance starts on the full-moon day in the month of *Ashada* which is dedicated to the worship of the sage Vyasa.

During this tour of the Tanjavur District, the Acharya was one day going from one village to another, when he saw about two hundred Harijans waiting for his *darsana*, after having bathed, putting on clean clothes and wearing *vibhuti* on their foreheads. The Acharya spent sometime with them, made kind enquiries about their welfare, and gave them new clothes. Similar events have occured very often during the Acharya's journeys. His concern for the poor is great and unlimited, and he never fails to exhort the better-placed sections of society to go to their succour, and asks the Matha to set an example in this direction.

The Acharya visited Ramesvaram and collected a small quantity of sand for consigning it later on in the waters of the Ganga, which act is symbolic of the spiritual unity of India.

The Acharya then went to Jambukesvaram. In those early times according to legend the Image of Akhilandesvari was manifesting the Goddess's fierce aspect. Sankara changed this state of affairs and enabled the beneficent aspect to express itself by adorning the image with a pair of ear-ornaments (*Tatankas*) made in the shape of *Sri-chakra*. When the ornaments fall into disrepair periodically they are set right and refixed. This task is the sacred responsibility of the Kamakoti Pitha; and it is the Head of the Pitha that has the ornaments re-fixed. In 1846, the Acharya of the Pitha had this ceremony performed. Now, again, in 1923, ornaments were made for the refixing of the *tatankas*. Our Acharya went to Jambukesvaram for participation in this function. It was a great occasion for devotees to gather and pay their homage. Every detail of the ceremony was attended to with meticulous care. Opportunity was availed of for declaring open the renovated Matha of the Kamakoti Pitha there. A Veda-pathasala and centre for scriptural learning started functioning at the Matha.

During the Acharya's Chettinadu visit, a great *Siva-bhakta*, Vainagaram Ramanathan Chettiyar similarly enjoyed attending the *puja* and meeting the Acharya. The people of Chettinadu organised a grand pro-

cession at Kadiyapatti. During the procession the Acharya looked out for Ramanathan Chettiar, but he could not be seen. At the conclusion of the procession, the Acharya enquired as to where Chettiyar was. Chettyar who was standing at a distance in the crowd responded. Asked as to why he was not to be found in the procession, he replied with great elation that he had the privilege that night of being one of the Acharya's palanquin-bearers.

Many politicians and nationalist leaders met the Acharya during this period. Of these were Sri C. R. Das, along with Sri S. Satyamurti and Sri. A. Rangaswami Aiyangar, and Sri. Jamnalal Bajaj along with Sri. C. Rajagopalachari, and others. The latter group met the Acharya in 1926 at Jambukesvaram. Sri. C. Rajagopalachari was staying out, sending in Sri Jamnalal Bajaj. The Acharya sent for C. Rajagopalachari and asked him why he had not come in. When the latter replied that the reason was that he had not bathed that day. the Acharya told him that those who were engaged in national work might not find the necessary time for daily bath, etc., and that Sri C. Rajagopalachari who had dedicated his life for the service of the nation could meet him at any time, and in any condition. The Acharya made it clear to the politicians and political leaders that he, as a *sannyasin* would not identify himself with party politics of any brand; but he was free to ask them all to keep the good of the people always at heart and to work towards its achievement, and also to do all they could to strengthen faith in God.

An incident which occured in 1920 deserves special mention. The Acharya was proceeding to Pattukottai from Karambakkudi. Among the people who saw the Acharya off at the latter place there were some muslims also. One of the Muslims followed the party, touching the palanquin with his hands as a mark of respect. After about three miles of the journey, the Acharya stopped, and called for the muslim gentleman and made kind enquiries. The Muslim placed before the Acharya some personal matters for his advice and guidance, and then offered some verses of praise he had composed along with flowers and fruits. At the command of the Acharya, the Muslim read out those verses and explained their meaning also. When taking leave he expressed his joy in these words : "To my eyes the Acharya appears as the embodiment of Allah Himself. The Acharya's *darsana* is enough for a man who wants to get liberation from wordly bondage."

At Pondicherry, the officials of the French Government and the people gave the Acharya a royal welcome. In March the Acharya went to Salem and toured in the district.

After visiting Coimbatore in April 1927, the Acharya, arrived in Palghat in the first week of May. Kerala which had given birth to Adi Sankara was now jubilant at the visit of an illustrious successor in whose life and mission the greatness of the Adi-Guru was luminously reflected. The Acharya spoke to the sishyas in Malayalam. The people who listened to him mistook him for a Keraliya.

In the latter half of 1927, Mahatma Gandhi was touring the South. He had heard about the Sage of Kamakoti Pitha, and wanted very much to meet him. The meeting took place at Nallicheri in Palghat. They met in a cattle-shed in the Acharya's camp. It was a unique e xperience for the Mahatma. Here was an authentic successor of Adi Sankara, dressed in a piece of ochre cloth made of Khadi, and seated on the floor. The Acharya too appreciated the occasion provided for getting to know at first hand the leader of the nation who had adopted voluntarily the mode of a simple peasant's life. The Acharya conversed in Sanskrit; and the Mahatma in Hindi. The conversation took place in a most cordial atmosphere. On taking leave of the Acharya, the Mahatma gave expression to the immense benefit he had derived from this unique meeting. How profoundly he was drawn to the Acharya will be evident from a small incident that occurred during the interview. It was 5-30 in the evening. Sri C. Rajagopalachari went inside the cattleshed and reminded the Mahatma about his evening meal; for the Mahatma would not take any food after 6 o'clock. The Mahatma made this significant observation to Sri Rajagopalachari : "The conversation I am having now with the Acharya is itself my evening meal for to-day".

In February 1929, the Acharya began his tour of the South Arcot District. The *Chaturmasya* that year was observed in Manalurpettai. For about a month the Acharya was having fever. In utter neglect of the state of his body, he performed the daily worship, taking his usual bath. In due course the fever left, relieving the devotees of their great anxiety.

During the present tour, the Acharya was passing through Tandalam village. A cowherd of that place wanted to sell his small holding and give the proceeds as his offering to the Acharya. The Acharya dis-

suaded him from doing so; but the devotee would not go back on his resolve. He actually sold his piece of land to a rich man of the place and made his heart-offering to the Acharya. The Acharya, however, did not like that the cowherd should become a destitute. He, therefore, arranged through the local Tahsildar for the allotment of sufficient piece of *Puramboke* land to the cowherd.

In December 1930, at Tirukkalukkunram (Pakshitirtham), an address of welcome was presented to the Acharya on behalf of the All-India Sadhu Mahasangham. The address referred in glowing terms to the invaluable service that the Acharya was doing to Hindu *dharma* and society, both through precept and practice, following faithfully the grand tradition of Adi Sankara.

From Chingleput, the Acharya went to Kanchi, the seat of the Kamakoti Pitha. This was his first visit after he had assumed the headship of the Pitha. The ceremonial entry into the holy city was made on Sunday the 25th of January. 1931. The city wore a festive appearance tha day. The citizens offered to the Acharya a reverential and enthusiastic welcome.

The *chaturmasya* in 1931 was in Chittoor. After that the tour was resumed. While the Acharya was camping in Arani, a party of about two hundred volunteers of the Indian National Congress wanted to have his *darsana*. Those were the peak days of the struggle for freedom. The British Government would come down upon anyone who showed any hospitality to the volunteers. Therefore, the officials of the Matha were hesitant in the matter of receiving the volunteers. When the Acharya was informed of the intention of the volunteers, he immediately asked the officials to admit them and arrange for their hospitality. He made individual enquiries of the members of the party and gave to each one of them *vibhuti-prasada*.

In March 1932, the Acharya went to Kalahasti for the *mahasivaratri*. During his stay there, he walked round the Kailasa hill, a distance of about thirty miles along difficult forest paths. From Kalahasti, the Acharya proceeded to Tirupati and Tirumalai; vast concourses of people istened to his daily discourses in chaste Telugu.

In Nagari, the Acharya was presiding over a discussion on Vedanta among scholars one day. The Manager of the Matha received a telegram

from Kumbhakonam carrying the sad news of the passing away of the Acharya's mother on the 14th of June 1932. As the Manager was approching the Acharya with the telegram in his hand, the Acharya enquired if it had come from Kumbhakonam, to which the Manager replied 'Yes'. The Acharya made no further enquiry: but asked the Manager to get back. He remained silent for some time, and then asked the assembled scholars: "What should a *sannyasin* do when he hears of the passing away of his mother?" Guessing what had happened, the scholars were deeply distressed and could not say anything. The Acharya got up and walked to a water-falls at a distance of two miles followed by a great number of people chanting the Lord's name. He took his bath, the others too did the same. The passing away of the Mother of the Jagadguru was felt as a personal loss by every one of the sishyas.

There is a spot of natural beauty near Nagari, called Bugga. In the same temple, here, there are the shrines of Kasi Visvanatha and Prayaga Madhava. A perennial river flows by the temple: and five streams feed the river. Commencing from the 17th of July 1932, the Acharya observed the *chaturmasya* at this fascinating place. During his stay the temple was renovated and Kumbhabhishekam performed on a grand scale.

Before we follow the Acharya to Madras, let us record here the epic of a faiihful and devoted dog. Since 1927, a dog was following the retinue of the Matha. It was a strange dog—an intelligent animal with out the least trace of uncleanliness. It would keep watch over the camp during the nights. It would eat only the food given to it from Matha. The Acharya would therefore enquire every evening if the dog had been fed. When the camp moved from one place to another: the dog would follow walking underneath the palanquin, and when the *entourage* stopped so that the devotees of the wayside villages could pay their homage, it would run to a distance and watch devoutly from there, only to rejoin the retinue when it was on the move again. One day, a small boy hit the dog; and the dog was about to retaliate, when the officials of the Matha, in fear, caused the dog to be taken to a distances of twenty-five miles blindfolded and left there in a village. But strange as it may seem, the dog returned to where the Acharya was even before the person who had taken it away could return. From that day onwards the dog would not eat without the Acharya's *darśana* and stayed till the end of its life with the Matha.

The citizens of Madras had the great privilege of receiving the Acharya on the 28th September, 1932. During the four months' stay of the Acharya in the city, the people felt in their life a visible change for the better. In their crowds they flocked to the camp at the Madras Samskrit College and later in the different parts of the city, and drank deep of the elevating presence and the soul-moving speeches of the Acharya.

The *navaratri* in 1932 was celebrated at the Samskrit College. During this *puja* festival, the Acharya fasts and observes silence on all the nine days. Thousands of people participated in the *navaratri* festivals at the Samskrit College and received the Acharya's benedictions.

After the *navaratri* the Acharya delivered discourses every evening after the *puja*. Thousand of people listened to these in pin-drop silence. Seated in the *simhasana*, the Acharya would remain silent for some time. Then, slowly he would commence to speak. It was not mere speech; it was a message from the heart, each day. With homely examples, in an engaging manner, he would exhort the audience to lead a clean, simple and godly life. The essentials of Hindu *dharma*, the obligatory duties, unselfish the supreme duty of being devoted to God, the harmony ofthe Hindu cults, the significance of the Hindu festivals and institutions, the cultivation of virtues, and the grandeur of Advaita, formed some of the themes of these discourses.

For a long time the Acharya had had the intention of visiting Chiadmbaram. But for over two hundred years no previous Acharya had gone there, the reason being that the Dikshitars of the Temple of Sri Nataraja would not let even the Acharyas *of* the Sankara Matha take the sacred ashes straight from the cup as was the custom in all other temples as a mark of respect shown to the pitha. Many of the devotees of Chidambaram, however, wished very much that the Acharya should visit chidambaram; and the Acharya too wanted to have Sri Nataraja's *parsada*. Acccpting the invitation of the devotees. he arrived at Chidambaram on May, 18, 1933. A great reception was accorded to him by the inhabitant of Chidambaram, inculding the Dikshitars. The devotees of the Acharya were rather apprehensive of what might happen when the Acharya visited the temple in regard to the offering of *Vibhuti*. The Acharya, however, wat utterly unconcerned. All that he wanted was to have Sri Nataraja's *darsana* as early as possible. He resolved to go to the temple early in the morning,

having asked one of his personal attendants to await for him at the tank; he went there alone at 4 a.m., had his bath and *anusthana* and when the shrine was opened he entered and stood in the presence of Sri Nataraja absorbed in contemplation. The Dikshitar who was offering the morning worship was taken aback when he saw the Acharya there. He sent word to the other Dikshitars; and all of them came at once. They submitted to the Acharya that they were planning for a ceremonial reception, and that they were pained at the fact that none of them were present in the temple to receive him that morning. The Acharya consoled them saying that he had gone to the temple to have the early morning *darsana* of Sri Nataraja, known as the *visvarupa-darsana*, and that he would be visiting the temple several times during his sojourn in Chidambaram. The Dikshitars honoured the Acharya in the same manner as he is honored in the other temples. And, at the earnest request of the Dikshitars, the Acharya stayed in the temple for a few days and performed the Sri Chandramaulisvara-puja in the thousand-pillared Mantapa. The devotees had the unique experience of witnessing *puja* performed, at the same place, to two of the five *sphatika-lingas* brought by Sankara, according to tradition, from Kailasa—the *moksha-linga* of Chidambaram and the *yoga-linga* of Sri Kamakoti Pitha.

The preparation for the Acharya's north-ward journey to Kasi had by now completed. Aged *sannyasins* like Brahmananda Sarasvati and revered scholars including Mahamahopadhyaya Ananda Caran and Pratap Sitaram Sastri, Agent of the Sringeri Matha, sent their letter of invitation to the Acharya of the Kamakoti Pitha on behalf of the citizens of Varanasi.

A representative Committee had been formed at Varanasi headed by His Highness the Maharaja of Kasi, with Pandit Madanmohan Malaviya, the Mahamahopadhyayas, distinguished scholars, and other eminent men as members, The citizens of the Spiritual Capital of our country were eagerly looking forward to the visit of our Acharya, who had already made the *sankalpa* for *Kasi-yatra*.

In conformity with the past practice observed by the previous Government, the Government of Madras issued a notification to the Governments of other States, and the native States to accord due honour and all facilities to the Acharya and his entourage during his journey to *Kasi*.

॥ श्री ॥

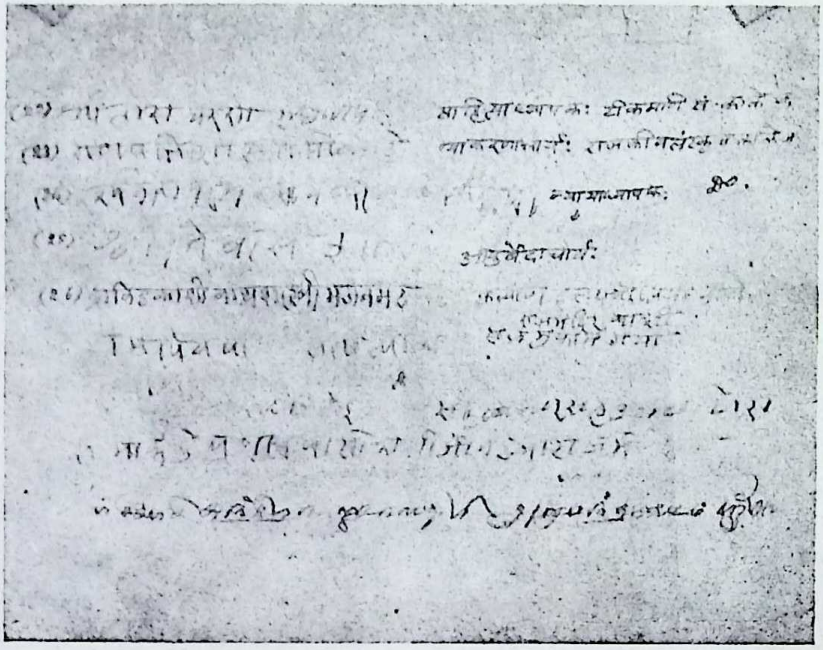
श्री श्री १००८ श्रीमद् श्रीकाञ्ची कोटिपीठाधीश्वर [illegible]
[illegible] श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र
सरस्वतीसंज्ञिकेषु श्रीपादेषु चिरेण मदु (मद्गृहात्) नगरात् [illegible]
राणसीक्षेत्रमभिगमिष्यद्भिः स्वेषां मार्गस्थैकार्थिभिः भगवत्पाद-
लीलाविग्रहभूतैः श्रीमतः स्वामिनाचार्यस्येषामाशीरसि कृता
काशी प्राप्य श्रीमच्चन्द्रमौलीश्वरप्रसादद्वारेणाचार्यानस्मान्वरद-
हस्तान् । श्रीमच्चन्द्रमौलीश्वरप्रसादसोमन श्रीमदाचार्यचरणानुग्रह-
प्राप्त्या चानीव कृतार्थोवयममन्दमानन्दमनुभवामः । परितश्चास्मा-
न् श्रीमदाचार्यचरणान् प्रार्थयामहे श्रीचरणदर्शनदक्षिणानस्मा-
न् काश्यामचिरादेव दर्शनदानेनानुगृह्णीतम् ।

एतेषामाचार्यकैङ्कर्यैकप्रेप्सुजनानां श्रीस्वामिनाथार्याणां
मार्गे सर्वत्रसंचरतोवयं मदुनगरं यावज्जिगमिषन्तः मदीयेषु
निवासनगरस्थितिषु यथावत्सोऽर्थ्यमाणोऽरोगतां पूर्वं गन्तारमेदराधा-
मित्रं भूसुरदीनि भगवन्तं विश्वानियन्तारमभ्यर्थयामहे ॥

1 [illegible]
2) चिन्नस्वामिदीक्षितः श्रीमांश्चक्रवर्ती
दूर्मिमिलाप्राच्यविद्याकेन्द्रः
3) श्री [illegible]
ग. से. कुप्पाचे शास्त्री राजेन्द्र
पो. ना. आचार्य :
4) पद्मपुस्तद भवर्ई शास्त्री आर्ट
नाट्यशास्त्रेतिहास कालेज काशी
5) म. म. [illegible] शास्त्री [illegible]
6) श्री विश्वेश्वर सिद्धान्त शास्त्री
प्रिंसिपल संस्कृत विज्ञान कालेज।
हिन्दू यूनिवर्सिटी काशी
7) [illegible]
[illegible] पाठशाला
8) [illegible]
9) [illegible]
10) [illegible]
(सरस्वती भवन लिब्रेरियन)
11) [illegible]
12) [illegible]
Municipal Commissioner

(13) [illegible]
(14) लक्ष्मीनाथ [illegible]
(15) [illegible]
(16) श्री [illegible] चरणाश्रमे काशी
महामहो पाध्याय :
महामहोपाध्याय :
डी. एच. नोल प्रधानाध्यापक :
[illegible]
(17) श्री [illegible]
प्रधान पाठशाला [illegible]
महामहोपाध्याय पं. राजेन्द्र [illegible]
[illegible] : काशी
(18) [illegible]
[illegible]
(19) चर्मा प्रसाद शुक्ल [illegible]
[illegible]
(20) रामचरण [illegible]
[illegible]

D



The journey commenced in the second week of September, 1933. The Acharya proceeded northwards, covering about twenty miles each day. While camping at Kurnool, the Acharya thought of going to Srisaila which is regarded as the Southern Kailasa.

Taking with him only a few attendants, the Acharya went by boat upto Peddacheruvu, and from there walked the remaining distance of eleven miles uphill. He reached Srisaila on the 29th of January, 1934, went to the temple, and stood before the deities for a long time reciting verses from the *Sivananda-lahari* and the *Saundarya-lahari*. After spending a few days at Srisaila, the Acharya returned to Kurnool. During the difficult Srisaila journey through dense forests, the Chenchus members of a wild hill-tribe, gave every assistance and protection to the visiting party. They considered the Acharya's presence in their midst a great blessing.

Crossing the Tungabhadra at Kurnool, the Acharya entered the Hyderabad State. He reached the Capital of the State on the 12th of February, 1934. The people and the State officials including the Chief Minister vied with one another in paying their homage to the *Jagadguru*. At the command of the Nizam, the State Government undertook to meet one day's expenses of the Matha.

As the journey from Hyderabad north-wards would be a difficult one—through wild forests and uninhabited areas—a large part of the entourage consisting of carts, cattle, attendants and others was left behind; this part rejoined the group that accompanied the Acharya, after four years, in Andhra Pradesa.

After spending a few days at Nagpur in June, the Acharya travelled through the country of the Vindhya mountains. It was as arduous journey in burning summer, through practically waterless tracts. The members of the party braved all difficulties with cheer, their sole aim being to serve the Master in the fulfilment of the resolve to complete the pilgrimage to Kasi. After crossing the Vindhyas, the Acharya reached Jabalpur on the 3rd of July 1934, and had his bath in the sacred river Narmada. Journeying quickly thereafter, the Acharya arrived at Prayaga (Allahabad) on the 23rd of July 1934. At the outskirts of the holy city, the prominent leaders of the place headed by Mahamahopadhyaya

Ganganatha Jha received the Acharya with due ceremony. Thousands of people lined the route of the procession, uttering the words "Victory to the great Guru!" (*Gūrumaharaj-ji-ki Jai*).

On the 25th of July 1934, the Acharya immersed the sacred sand he had brought from Ramesvaram in the holy waters at Prayaga, the place of *Triveni-Sangama*, the confluence of the Ganga, the Yamuna, and the subterranean Sarasvati; and gathering the holy water in vessels, he had it sent to the places of pilgrimage in South India. By these significant ceremonial acts, the Acharya made it known to our people how custom and tradition are expressive of the spiritual, as well as geographical, unity of India. On the 26th of July, the Acharya commenced the *Chaturmasya* at Prayaga. During this *Chaturmasya* period, a conference of scholars was held in the immediate presence of the Acharya. Several *Panditas* of North India participated in the deliberations of Conference received the Acharya's blessings.

From Prayaga (Allahabad) to Kasi—a distance of eighty miles—the Acharya travelled by foot. He entered the most holy city of Kasi on the 6th of October 1934, and was received by the citizens in their thousands. headed by the Maharaja of Kasi, Pandit Madanmohan Malaviya, and others. About a lakh of people participated in the procession that day many of them uttering the full throated cries of victory "*Jāgadguru-Maharaj-ji-ki Jai*!". Unnprecedented crowds—a record in the history of the city—gathered to greet the visiting Acharya.

It was in this Kasi near the Manikarnika Ghatta that Adi Sankara wrote his commentaries. It was Kasi that proclaimed him as the Jagad-guru. It was from there that he started on his *dig-vijaya*. And so our Acharya's visit to Kasi was full of supreme significance.

On the 9th of February, 1935, in response to Pandit Madanmohan Malavia's request the Acharya paid a visit to the Hindu University. In his welcome address consisting of five verses in Samskrit, Pandit Malaviya referred to the fact that the Acharya was adorning the Kanchi Pitha established by Sri Sankara and that his name and grace born of his great wisdom, austerity, compassion, generosity, etc., had spread far and wide in this sacred land. The Acharya pointed out that the end of education is to gain peace of mind, and that it is by acquiring wisdom

that one realizes immortality. The Acharya said that the main objective of *Astika* education should always be kept in view in planning the details regarding the 'courses of study, etc,, and expressed the wish that the University should train and send out leaders of thought and action who would set an example in ideal living for the masses of the people to follow. In his concluding speech, Pandit Malaviya said that while from the legends regarding Adi Sankara they knew that the great Master visited Kasi and saved the world through his wondrous works, they now had the rare experience of seeing with their own eyes in Kasi the Acharya who was an *avatara* of Adi Sankara.

A conference of the Panditas of Bengal led by the grand old Mahamahopadhyaya Kamalanayan Tarkaratna was held at Calcutta. Over one hundred and thirty scholars met. The conference sent as its representative Sri Mahamahopadhyaya Durgacaran to Varanasi to invite His Holiness to visit Calcutta and to convey its considered view acclaming the high status and the greatness of the Kamakoti Pitha at Kanchi.

Leaving Kasi on the 18th of March 1935, the Acharya reached Patne (Pataliputra) on the 24th of April. The next important place of visit was Gaya.

After brief halts *en route* the Acharya reached Calcutta on the 13th of July, 1935. The premier city accorded to him a rousing welcome. The Acharya observed the *chaturmasya* from the 17th of July at Kali Ghat.

Navaratri or *Dasara* (called *puja* in Bengal) is the important festival for the Bengalis. The Acharya performed the *navaratri puja* in September-Oetober at Calcutta, delighting the hearts of thousands of devotees there. In the third week of October, the All-India tour was resumed A steamer took the Acharya and the entourage on the rivers, Damodar and Rupnarayan which are tributaries to Adiganga, The Acharya reached Midnapore in response to the earnest request of the people of that place on the 27th of October, 1935. Midnapore at the time was the spearhead of the revolutionary nationalist movement. Many young men—especially college students—were behind prisonbars as detenus, And, the town was under curfew restrictions. The authorities, however, relaxed some of the restrictions to enable the people to receive the Acharya and participate in the religious functions

connected with the unique visit. Coming to know of the Acharya's presence in Midnapore, many of the detenus desired to meet him. They obtained permission from the British officer in charge of the prison for this purpose; but the condition imposed was that they should return to the prison before 6 p.m. that day. When the detenus reached the Acharya's camp late in the evening the Acharya had just then retired for brief rest after the day's *puja*. After waiting for some time, the young men started going back to the prison, disappointed. Meanwhile, the Acharya came out and on learning about what had happened, sent for the detenus. They came again. prostrated before the Acharya. and prayed to him for his blessings for the gaining of independence for the country and for the welfare and happiness of the people.

Then the Acharya arrived at Jaipur on 4th April, 1936. After visiting Sakshi-Gopal, the Acharya proceeded to Puri Jagannath, At the end of a grand procession, a ceremonial reception was given to him at the Govardhana Matha. The other Advaita Mathas of Puri, *viz* Sankarananda Matha, Sivatirtha Matha, and Gopalatirtha Matha. also associated themselves with this function, and co-operated in the arrangements connected with the Acharya's visit. The Acharya visited the temple of Jagannatha. and at the request of the scholars of the Mukti-mantapa Sabha, sat on the Pitha in the Mantapa and blessed the assembly. In a speech delivered in Samskrit, the Acharya said that he regarded the honour shown to him as belonging to Adi Sankara whose holy Feet are worshipped by all, and who made the false doctrines disappear from the land by establishing the supreme Truth.

The journey through the Chilka Lake area was an arduous one. High mountains, thick forests and sandy wastes had to be crossed. Walking at the rate of twentyfive miles a day, the Acharya with the tour-party arrived at Chatrapur on the 17th of May 1935. At this place which is on the seacoast at the southern end of the Lake, there is a temple of Adi Sankara. The *chaturmasya* which commenced on the 4th of July was observed at Berhampur.

Simhachalam is an ancient pilgrim centre in Andhra. On a pictureseque hill is situated the ancient temple of Sri Varaha Nrisimha. On the 4th of November 1936. the Acharya visited this shrine, and spent some time in meditation near the *Gangadhara falls*. Three days later, the Acharya reached Vishakapātnam, the harbour-town.

The Andhra districts to receive the Acharya next in sequence were Krishna, Guntur, and Nellore. After visting Venkatagiri, he went to Kalahasti and Tirupati again. In April, 1939, Sri Sankara-Jayanti was celebrated at Bugga. After having Sri Subrahmanya's *darsana* on the Tiruttani hill, the Acharya reached Kanchi on the 2nd of May, 1939.

From Kanchi, the Acharya proceeded to Chidambaram *en route* to Ramesvaram. The sand collected at Ramesvaram in September 1922, it will be recalled, was immersed in the holy waters at Triveni Sangama (Allahabad) on the 25th of July 1934. The sacred water of the Ganga that was gathered there was now to be offered to Sri Ramanatha as *abisheka* On the 10th of June, 1937, after bathing in the Agni-tirtha the Acharya went to the temple. and the *abisheka* was performed. With this was concluded the Acharya's Ganaga-yatra.

From the next day onwards, for over six months, the Acharya observed silence. But the tour-schedule was continued, as also all the activities connected with the Matha. The Acharya returned to Kumbakonam, from where he had started out on his *vijaya-yatra* twenty-one years earlier. The 29th of June, 1939 was a red-letter day for the citizens of the town: there was no end to their joy in receiving the Acharya again into their midst.

The twenty-one year's All-India tour had paved the way for taking concrete steps towards the consolidation and furtherance of our ancient *dharma*. In the years that have followed, the Acharya has given the lead in sevaral directions for bringing together the different sections of Hindus, for the promotion of Vedic and Vedantic studies, for the due observance of religious ceremonies, and rules of conduct as prescribed in the Sastras, for deepening the spiritual life of the people for rendering service to the sick and the disabled and for universal welfare.

In 1939, the Acharya had an organization of *mudradhikaris* set up with a view to serve the people in a comprehensive way. The *mudradhikaris* are representatives of the Matha in the different places. Among their functions are: to enlist the co-operation of the people in keeping the temples in good repair, see to it that temple-worship is performed in the proper order, to arrange for popular expositions of the *puranas* on Ekadasi days, to bring together all classes of people in such

corporate activities as digging tanks and wells, dragging the temple-car on festival days, etc., and cattle-care. In order to implement this programme and ensure the best possible results, the Acharya toured the villages in the Tanjavur District, and other places several times, and convened periodical conference of the *mudradhikaris* to instruct them personally.

Under the guidance of the Acharya, several of the old temples came to be renovated, and *kumbhabhishekams* were performed.

In order that the evils caused by the Second World War may not oppress the people and distort their minds, the Acharya suggested to the temple-authorities, and managements of religious charities, in 1942, that the *Sri rudra* and *Sri vishnu sahasranama* be recited and *archanas* performed in the temples. Accordingly, in many temples, this suggestion was carried out.

The Vedas constitute the basic scriptures of the Hindus. It is through the preservation of the Vedas that Hindu culture has been preserved in spite of vicissitudes of history. In recent times, the cultivation of skill in Vedic recitation and Vedic studies have been neglected because of alien influence and conditions of modern life. In order to offset the forces making for deterioration, the Acharya caused to be organized the Veda-dharma-paripalana-sabha. Under the ausspices of this sabha, which was started in 1944, annual conferences of Vedic scholars are held in the various parts of the country, examination are conducted in Vedic literature and prizes are awarded to successful canditates, maintenance is provided for selected Vedic scholars, intitutions for teaching the Vedas are set up and run, and every possible assistance is given for the preservation of Vedic culture. In January 1955 at Kanchi, a conference of eminent Vedic scholars was convened, and seventeen *panditas* in Rig, Yajus and Sama Veda were selected from all over the country and honoured with presents and awards.

The consolidation of Advaita through his *bhashyas* and numerous Vedantic manuals, and through teaching by example and precept, was the greatest gift Adi Sankara conferred on the entire humanity. The central mission of any institution which owes its foundation to the Great Teacher should be to spread the knowledge of Advaita. The Jagadgurus of Sri Kamakoti Pitha have in various ways, rendered invaluable service to the cause of Advaita. An important

கோவிலூர் ஆண்டவர்
A. No. 9617
Q2:457

measure designed to promote studies in Advaita was taken when the Parama-guru of our present Acharya inaugurated, in 1894, at Kumbhakonam, the Advaita Sabha. The Golden Jubilee of the Sabha was celebrated in February, 1945, at the Kumbhakonam Matha in the presence of our Acharya. The Acharya commended the work of the Sabha, and explained the essentials of Advaita-Vedanta. The basic truth of Advaita is that the self (Atman) alone is real, and that all else is *mithya*. Not understanding the implication of the words *mithya* and *maya*, the critics find fault with Advaita. Although ultimately the world of plurality is not real, it is not that it is not useful. Because the world of *maya* is useful until the onset of wisdom, it is vested with empirical reality (*vyāvaharikasatya*). It is in this world, and while living in it, that we have to strive for and gain release from bondage. The true *moksha* is the attainment of all-selfhood, in this very life, by the removal of *maya* through knowledge. The followers of the different religions think that their particular mode of worship alone is the true mode. But we who follow Advaita believe that it is the same God that is attained through any of the religious modes, and that devotion to God is essential for realizing the truth of Advaita. In conclusion, the Acharya referred to the fact that teachers of Advaita have appeared at all times and in all the different parts of the country, and have left behind immortal works on Advaita; and he declared that it was our duty to study those works and gain the wisdom that is contained in them.

Ten years later, in March, 1956, the Diamond Jubilee of the Advaita Sabha was celebrated at Sivasthanam near Kanchi where the Acharya was staying at the time. Addressing the conference, the Acharya observed that the aim of the Advaita Sabha was to spread the light of the Self as revealed in the Upanishads, that those who adopted Advaita as their way of life should look upon all beings as they would on themselves and render some service or other every day to the afflicted and the distressed, and that they should investigate the cause of dispute among religious cults and seek to eliminate it.

It is on the basis of Advaita that the conflicts among religious cults could be removed. With sympathy and understanding, it will not be difficult to realize that, it is the same God that is worshipped under different names and forms. The special contribution of Hinduism to the world's history of religions is the truth that there are as many modes of approach to God-head as there are minds. And, yet, on account of

misunderstanding and narrowness, the followers of the different cults of Hinduism have indulged in quarrels sometimes. In South India exclusive claims have been advanced, for instance, on behalf of Vaishnavism and Saivism. While the Alvars and Nayanmars were universalistic in their outlook, their later followers introduced narrow distinctions and dogmatic partisanships. Our Acharya wanted to give a concrete form to the movement for unity and co-ordination as between the Vaishnavas and the Saivas in Tamil Nadu; and accordingly, the idea of Tiruppavai—Tiruvembavai—Shadanga—Conference was hit upon in 1950. Andal's *Tiruppavai* and Manikkavachakar's *Tiruvembavai* are sung in the Vishnu and Siva temples respectively in the month of Margali (Margasirsha). The Acharya had a conference of scholars in these sacred texts organized at Tiruvidaimarudur in December 1950. It was unique experience to listen to the Vaishnava and Saiva scholars speak from the same platform.

The unity-movement has been gaining in popularity since its inception. Encouragement is given for children to learn to recite the two poems.

Religion is the basis of Hindu culture; spirituality is its back-bone. What are considered elsewhere to be secular arts, such as sculpture and dancing, are here in India regarded as sacred. Hindu culture in all its aspects spread far and wide in the past. The evidences of its influence are even now to be found in widely distant countries from Egypt in the West to Java and Bali in the East, Speaking about the pervasiveness of Hindu culture at a meeting at the Kumbhakonam Matha in January 1947, the Acharya dwelt on the need for the resuscitation of the traditional arts and crafts. These should be revived and popularized, bearing in mind that all of them serve the purpose of strengthening faith in God, faith in spiritual values. The temple is the centre of the ancient arts and crafts Architecture, sculpture, and iconography go into the building of temples and the making of images. The directions for these arts are to be learnt from the Agamas—Saiva, Sakta, Vaikhanasa and Pancharatra. It is from the same sources that the *archakas* have to know the correct procedures of temple-rituals and worship. Popular discourses on the Epics and Puranas used to be given mainly in the temples, and on occasions of temple-festivals. The folk-songs, dances, etc., have for their themes the religious stories as related in epics, etc. The Acharya wanted to institute an organization which would work for the revival—leading to a renaissance—of the ancient skills and arts relating to the temples. He

had a *Sadas* arranged for the first time in 1962, during the *chaturmasya* at Ilayattangudi—the Akhila-Vyasa Bharata-Agama-Silpa-Sadas. Scholars and specialists in the various fields covered by the wide scope of the *sadas* are invited to present papers and give expositions at the annual sessions of the conference. Besides the traditional *panditas* in the *agamas* and experts in Silpa, some foreign scholars also take part in the *sadas*. The *archakas* are asked to discuss and settle points relating to rituals and worship. Arrangements are made for cultural programmes consisting of the folk arts of the different regions. The *sadas* has become now a permanent annual feature.

One of the most significant achievements in the last few years is the bringing together of the Heads of the Dharma-Pithas in South India in periodical conferences with a view to formulate and execute concerted measures for the safeguarding and furtherance of Hindu institutions and practices. This has become possible through the initiative and leadership of our Acharya. The objectives of the conference of the Heads of the Dharma-Pithas are to strengthen the forces that make for *astikya*, to project before the people the true image of Hindu-dharma, to work for the consolidation of the Hindu society, and to persuade its members to follow the path of virtue.

The 'rice-gift' scheme formulated by the Acharya is being implemented in several areas. According to this scheme, in each household, everyday before starting to cook rice, a handful of rice along with a paisa should be put into a pot kept for the purpose. Once a week the rice and coins should be collected by the Association in each street or locality constitued under the scheme. The rice thus gathered should be handed over to the temple in the neighbourhood for being cooked and offered to the deity as *naivedya*. The cooked rice that has been consecrated should be sold in packets to the poor people of the place at a nominal charge of 10 paise per packet. The amounts collected thus and the gift-coins gathered from the charity-pots should be utilised towards meeting the cost of fire-wood and for paying the temple-cook for his services. This scheme will benefit those who give as well as those who receive. Those who give will have the satisfaction of having made their daily offering to God and their less fortunate brethren; and those who receive will have their hunger satisfied and thoughts purified through partaking of the consecrated food.

One of the most distressing phenomena is the crude way in which Corporation or Municipal servants dispose of the dead bodies of Hindu destitutes. The Acharya has repeatedly exhorted the well-to do Hindus to do their duty to those who are unfortunate in life and unfortunate in death also. Arranging for the proper cremation or burial of the dead bodies of destitutes is of the greatest importance. This is one of the functions of the Hindu-mata Jivatma-kainkarya Sangha organised at the instance of the Acharya. Among the functions of the Sangha are: weekly visits to hospitals for distributing the Acharya's *prasada* (*vibhuti* and *kun kumum*) to patients and making them think of God who is the Great Healer, offering the *tulasi* leaves, Ganga-water, etc,. to those who are on the verge of death, and performing Sri Ramanama-japa staying by their side; going to the villages one day every week for explaining to the people the essentials of Hindu-dharma; and arranging for frequent talks on ethical living and spiritual disciplines for the benefit of those who are behind prison-bars.

Some of the other activities and insitution which owe their inception to the Acharya, in recent times, are; the institutions of 'Weekly Worship' enabling the Hindu community of each place to visit the local temple collectively once a week and perform *bhajana*, the setting up of Amara-bharati-pariksha-samiti for beginners, conducting periodical examinations and awarding certificates and prizes: and starting of the Madras Samskrit Education Society at Nazarethpet near Madras for the promotion of studies in Samskrit.

One of the major causes for our cultural decline was foreign domination. This cause was removed when our country gained political independence from British rule on the 15th of August, 1947, under the leader ship of Mahatma Gandhi. But political emancipation cannot be an end in itself; it must lead on to a new flowering of the Soul of India. In a message issued on the day of Independence, the Acharya said; "At this moment when our Bharata Varsha has gained freedom, all the people of this ancient land should with one mind and heart pray to the Lord. We should pray to Him to vouchsafe to us increasing mental strength and the power for making spiritual progrees. It is only by His Grace that we can preserve the freedom we have gained, and help all beings in the world to attain the ideal of true happiness..... For a long time our country has striven for freedom; by the Grace of God, by the blessing of sages, by the unparallelled sacrifices of the people, freedom has come to us. Let

us pray to the all-pervading God that He may shower His Grace so that our country will become prosperous, being freed from famine-conditions, and the people will live unitedly and amicably without any communal strife". The Acharya also appealed that the people should cultivate the cardinal virtues, ridding themselves of passions and violent desires and that they should by inward control and spiritual knowledge seek to realize the Self.

The Acharya arrived at Kanchi on the 22nd June, 1953. and made a stay of thee years there.

The Acharya wanted to select a successor to the Kanchi Kamakoti Pitha, and train him for the great tasks and duties associated with the headship of the Pitha. The choice fell on a young disciple, Subrahmanyam by name, the son of Sri Mahadeva Aiyar who was an official of the Southern Railway at Tiruchi. From his early boyhood, Subrahmanyam had been receiving Vedic education at the Matha itself. He was about nineteen years of age in 1954. The Vedic rituals connected with initiating him into *sannyasa* and imparting to him the *mahavakya- upadesa* by the Acharya took place at Kanchi from the 19th to the 22nd March, 1954. Thousands of people had gathered in the holy city for witnessing the unique ceremony on the 22nd of March. The disciple stood hip-deep in the Sarvatirtha Tank as soon as the Acharya had arrived. and discarded the attire of the *purvasrama*. Then he donned the *kashaya* cloth and repaired to the shrine of Sri Visvesvara where the Acharya imparted to him *mahavakya-upadesa.* He was given the *yoga-pattam*, 'Sri Jayendra Sarasvati,. From that day onwards he has been with the Acharya as the First Disciple, receiving the necessary guidance in the performance of the many duties associated with the Pitha and its ever increasing sphere of spiritual service to the people.

On the 18th of May 1954, the Acharya's *shashti-abda-purti* (sixty-first birth-day) was celebrated all over the country. In a message to the disciples who had gathered at Kanchi that day, the Acharya asked them to do their utmost to preserve the Vedic lore, to spread the spirit of devotion among the people, and to make endowments of lands, etc., for charitable purposes. To mark the auspicious occasion Sri Sankara's *Brahma-sutra-bhashya* with notes was published by the Kamakoti Kosasthanam.

The Golden Jubilee of the Acharya's ascension to the Kamakoti Pitha was celebrated on the 17th of March 1957, at Kalavai where he had ascended the Pitha in 1907. In the course of a message; the Acharya observed :

"We know today that half-a-century has passed. There is not much use in reviewing all that we have been able to do in the past fifty years. On the contrary, we should bestow our thoughts on what we have to do in the remaining years that are given to us by God in this life. What is it that has to be done by us ? What has to be done is to gain the state of freedom from all action. But, in the *Bhagavadgita*, the Lord declares repeatedly that the state of freedom from action cannot be obtained by remaining quiet (without performing our duty). It is by performing action that the state of actionlessness can be realized. What is that action which is very intense, by which actionlessness is to be achieved by us ? In answering this question, we recollect and remind you of the Bhagavatpada's command. 'Let action be performed well: thus Let God be worshipped!' Let us then perform our allotted actions. It is the performance of allotted actions that constitutes service to the Lord. worship of Him. and becomes the means to obtain His Grace. Therefore performing our respective duties, and thus worshipping the Lord, we shall gain the Supreme God."

In the history of the city of Madras, the years 1957-59 constitute an unforgettable chapter, for during these years, the Acharya stayed in the city—visiting it after a lapse of twenty-five years—and blessed the peeple by his benign presence, by the daily *puja* performed to Sri Chandramaulisvara and Sri Tripurasundari, and by his after-puja discourses.

Every moment of His Holiness's life is spent in the service of Adi Sankara, in conveying the Great Master's all-comprehensive and soul-saving message to the people at large. With a view to remind the people of Sri Sankara and his spiritual mission, His Holiness has been causing Sankara Memorial Mantapas to be constructed during the last few years, at important places of pilgrimage. The first to be so constructed is the one at Ramesvaram. After participating in the *Kumbhabhishekam* of Sri Bangaru Kamakshi at Tanjavur on the 7th of April, 1963, the Acharya proceeded to Ramesvaram for the consecration of the first Sankara Memorial Tower there. The consecration ceremony took place significantly on the Sankara Jayanti Day, the 28th of April, 1963.

The entire Memorial is a graceful structure with representations of holy sages and preceptors whose sight would bring back to one's memory the unique grandeur of India's culture. As one rises from the Agnitirtha after a sanctifying bath, one beholds the Memorial Tower and the various features thereof. Each aspect elevates the mind of the onlooker. The central figure of Sri Adi Sankara surrounded by his disciples impresses the pilgrim as representing all that is best and noblest in India's heritage.

In connection with the *Kumbhabhishekam*, a *sadas* was held that night. Addressing the audience, the Acharya explained the significance of the installation of Sri Adi Sankara. With a smile, he observed in a lighter vein: "Sri Adi Sankara was a wandering Acharya moving quickly and frequently from place to place. He had travelled throughout this sacred country. Today Sri Adi Sankara has assumed a fixed seat in Ramesvaram, the *dakshinamnaya-kshetra*, the southern-most *dhama* of all the *dhamas* of Bharatavarsha. To the four corners of India he carried his message; but from today onwards the people of India from all over will be coming to him at Ramesvaram, and after touching his *Paduka* placed in front of the Mantapa, will receive the message and inspiration from him." The Acharya thus gave the reason why Ramesvaram had been chosen as the first place for the installation of Sri Adi Sankara.

Tiruvidaimarudur, also called Madhyarjuna, is a notable place of pilgrimage connected with Adi Sankara's *dig-vijaya*. When Sankara visited this place, he desired that the Mahalinga at the temple should it self declare the truth of Advaita so that the doubt in regard thereto lingering in the minds of some people might be dispelled. In response to the Jagadguru's prayer. the Lord Siva appeared out of the Mahalinga, raised the right hand, and proclaimed the truth of Advaita three times thus: 'satyam advaitam' 'satyam advaitam' 'satyam advaitam'. Our Acharya wished that this significant incident should be adequately represented in sculpture so that people would easily remember it. A *vimana* over the entrance of the local Sankara Matha was put up and within it were installed sculptured figures of the Mahalinga with the right hand raised and of Adi Sankara with palms joined. In the central court yard to the Matha a shrine was constructed and in it was installed Sankara-paduka. Our Acharya accompanied by Sri Jayendra Sarasvati Svami participated in the *Kumbhabisekam* of this new Memorial. which took place on the 5th of December, 1963. A special feature of the ceremony was the

archana performed to the *Paduka* with 108 laced shawls, which were subsequently presented to the *panditas*.

In the Sri Matha at Kanchi, a new sixteen-pillared hall was constructed and therein were installed the Images of Adi Sankara and his four disciples, and the Guru-paduka. The Acharya arrived at Kanchi on the 26th of February, 1964, after a tour of the southern districts. On the next day, the 27th of February, the consecration ceremony was performed.

At Kanyakumari, the land's end, where the eternal virgin Mother presides, a Memorial Mantapa for Sankara was built. The *Kumbhabhishekam* for this was performed on the 31st of May, 1964.

Sri-Saila the Holy mountain, in Andhra Pradesh is one of the most sacred Sivasthalas. We have already referred to the visit of our Acharya to this place in 1934 during his *vijaya-yatra* and to the fact that Adi Sankara had also visited it. A fitting Memorial Mantapa for Sankara has been built there. And, our Acharya went to Sri Saila in March, 1967 for consecration ceremony.

At Rishikes near Lakshman Jhula, where the Ganga descends to level-ground, a temple for Sri Sankara has been constructed. This was consecrated on the 14th May 1967, the Sankara Jayanti day.

At Kuruskhetra, the Images of Sri Sankara and of the Gitopadesa have been installed. Among the other places of pilgrimage where arrangements are in progress for Sankara-Memorials are Trayambaka where the Godavari has its source, Prayaga where there is the confluence of the Ganga, the Yamuna, and the invisible Sarasvati and Badari on the Himalayas where Nara and Narayana observe perpetual *tapasya* for the welfare of the world.

During the period of the Acharya's stay in Kanchi in 1953-57, his second visit to the city in 1957-59, and in sebsequent years, several foreigners, scholars and savants, spiritual seekers and religious leaders, exponents of the Arts and even diplomats — have had interviews with the Acharya, thereby gaining first-hand knowledg of the immortal tradition of India. What Professor Milton Singer, of the University of Chicago, said after meeting the Acharya in 1955, expresses precisely the feeling of all those from abroad who have had the privilege of conversing with the Great One. This is what the Professor said; "Before I went to India I

had heard and read much about the great 'soul-force' of its holy men and saints, but I had assumed that this was something in the ancient past. And it was not until I had met Sankaracharya that I realised it was still a part of the living force of Hinduism to-day".

In his book, *The Lotus and the Robot*, the well-known writer Mr. Arthur Koestler records his impressions of a meeting which he had with the Acharya in 1959; and speaks in glowing terms of the smile that transformed the Acharya's face into that of a child, "I had never seen a comparable smile or expression: it had an extraordinary charm and sweetness".

Miss Eughina Borghini, of Buenos Aires, Argentina, who was among those who attended the first Agama-Silpa-Sadas at Illaiyattangudi in 1962, has this to say about our Acharya:

"I consider the day I first saw His Holiness as a day of great fortune in my life. I consider that in him Jesus has come again into this world. He is an image of love. From the moment I saw him, the light of his grace gave me maturity to understand clearly some of the aspects of spiritual life add religious teachings. His Holiness lives just like Jesus, homeless and devoted to a life of renunciation, and with his contemplation, worship, penance, and teachings is working for the welfare of mankind. I shall bow at his feet and be always adoring him."

Dr. Albert B. Franklin, formerly U. S. Consul-General in Madras, saw the Acharya for the first time in the Madurai Minakshi Temple during the *kumbhabhishekam* in 1963. In these striking words he records what he saw and the deep impression it made on his mind:

"A stir in the central portion of the temple yard before the gilded Vimanam uuder which the Goddess Meenakshi is henceforth to stay, attracted our attention. The V.I.P's. in that area parted respectfully to let an old man with a beard and a long stick come through. He approached the ladder leading to the top of the Vimanam. It was the Sankaracharya. The old man approached with halting steps, his head turning from side to side as if he wanted not to miss any detail of his surroundings. Who was he? He has a name, he has a dwelling place, he has an age, but in fact, he is Everyman and he is as old as man's ponderings. He is the man of faith who has given away all that he had and follows

only his faith. *He is symbol of that renunciation which is at the heart of all religions, and which Christ himself demanded when asked by the rich young man "What must I do to be saved?"* So, here, at this time, in the temple, he is more than the most highly placed of the V.I.P. guests. With a vigour surprising in so old a man, he seizes the railing of the ladder in a long fingered, bony hand and rapidly climbs seven or eight rungs to a point from which he can reach the top of the Vimanam with his stick. He remains a central figure throughout the ceremony".

Presiding over a meeting held in Madras as part of the Diamond Jubilee celebrations, on the 28th February, 1967, he paid the following tribute to His Holiness:

"The greatest miracle of the human spirit is the sum of knowledge found in the body of lore which we collectively term the Vedanta. His Holiness, sixty years ago, abandoned the multitude of other levels of human existence, contest, involvement, to devote him self to his Truth".

"If we meet here to-day to honour him because of the sixty years of his accession to the title of Holiness, I believe that this is immaterial to him. I believe that he is as far beyond the titles and honours of this world as we, on our side, are in need of honouring him, as a way of symbolising our awareness of the Reality he represents for us".

"It is hard for me to find a tribute in words which expresses my feeling of admiration and gratitude towards His Holiness. Those of us who deal in words as commodity or as a tool of trade, learn to mistrust them. Especially do we mistrust words as a means to describe a living, changing force, or personality, and like your remote ancestors we learn to mistrust words as a means of describing ultimate things."

"It gives me pleasure to be able to say, in these circumstances, that though some of my ancestors were in their day the subject of controversy because of their beliefs, just as Emerson was in his day, yet not one of them would question the appropriateness of my being here this evening. For them as for me, the Spirit whom we are celebrating. represents the highest aspirations of mankind."

After an extensive tour of Andhra Pradesh, His Holiness returned to Kanci and now is staying at Sivasthanam. a quiet and rural environment two miles away from Kanci,

It is difficult to reduce to words what one feels about the unique greatness of our Acharya. His very presence in our midst is a blessing. When one thinks of His Holiness,, one is reminded of the definition of "The Guru" given by Adi Sankara in his *Prasnottara-ratna-malika :*

ko gurur-adhigatatattvah sishyahitayodyatah satatam

"Who is the Guru ? He who has realized the Truth, and who is always intent on the disciples' good".

For sixty-eight years, His Holiness Sri Chandrasekharendra Sarasvati has adorned the ancient Kanchi Kamakoti Pitha as the Sixty-eighth Acharya in succession to Adi Sankara. May this spiritual rulership continue to shower its many blessings on the entire world !

[Abhinandana Patra presented to His Holines Jagadguru Sri Sankaracarya of Kanci Kamakoti- pitha by the late Maharaja of Kasi on Maghasukla Trayodasi day of the year 1991 Vikrama Samvat 1934 A. D.]

॥ श्रीः ॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्री ११०८ चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती-

संयमीन्द्राः विजयन्ताम्

श्रीमदखिलभूमण्डलमण्डनायमाने, त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवतासेवितश्रीकामाक्षीदेवीसनाथश्रीमदेकाम्रनाथावासभूते, श्रीपरमाचार्याणां स्वाश्रमत्वेन शिवरहस्यादिषु संस्तूयमानमहामहिमनि, तदीयपूर्णमूर्त्याऽद्यापि विराजमाने, मण्डनमिश्रादिमहापुरुषनामाङ्कितानेकदिव्याग्रहारविलसिते, सत्यव्रतनामाङ्कितकाञ्चीदिव्यक्षेत्रे श्रीशारदामठमुस्थितानाम्, षण्मतप्रतिष्ठापकाचार्याणाम्, श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीजगद्गुरुश्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्याणामधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्तानाम्, श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणाम्, श्री ११०८ मच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती श्रीचरणानाम्

अभिनन्दनपत्रम्

अव्यान्नस्सततं नगेन्द्रतनया-व्याप्तस्ववामस्थलः आनीतो वसुधातलं गुरुवरैराचैर्निजाद्धामतः।
श्रीमच्चन्दिरशेखरेन्द्रयतिराडाराधितो नित्यशः काञ्चीमध्यगकामकोटिनिलयःश्रीचन्द्रमौलीश्वरः ॥

पूज्यपूजनीयाः जगदाचार्यचरणाः!

किमभिदधमहे वयं अस्माकमसीममनुपमं भागधेयपारम्यम्-यत्पूज्यचरणा इतो द्वादशवर्षेभ्यः पूर्वं श्रीरामेश्वरक्षेत्रे काशीयात्रार्थं संकल्प्य, ततः प्रस्थाय, मध्येपथं सोढ्वाऽपि महान्तमवर्णनीयं परिश्रमम्, पद्भ्यामेव काशीमलङ्कृत्य अस्मच्चिरकाङ्क्षितं मनो वचनागोचरं प्रदाय दर्शनम्, अस्मान्, अस्मत्प्रजाः, अस्मदनुयायिनीं काशिकानिवासिनीं जनताञ्च त्रिलोकपावन्या भगवत्या भागीरथ्याः परमपावनेन पूरेणेव शिशिरशिशिरेण हार्देन भावेन यथावदन्वगृह्णन्।

किञ्च समनन्तरसम्पातिनि श्रीशारदनवरात्रमहोत्सवे श्रीजगदाचार्यचरणैर्यः काष्ठमौननियमः स्वीकृतः, या च तपस्या व्यधायि विस्मापनीया, यच्च श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी समेत-श्रीचन्द्रमौलीश्वरःस्वकरकमलेन समभ्यर्चि, यदपि चानुष्ठापितमृग्वेदहोमादिकम्, तत्सर्वमभूतपूर्वमवलोक्य अतिवेलं प्रफुल्लितचेतसस्तज्जनितमननुभूतचरमानन्दमनुभवन्तो वयं निश्चितं मन्यामहे—अस्माननुग्रहीतुम्, करणान्यास्माकीनानि बाह्यान्याभ्यन्तराणि च सफलयितुमेव श्रीचरणानामत्र काशीयात्राव्याजेन समजनि शुभागमनमिति। अत एव वयमद्य सर्वस्यापि श्रेयसो निःश्रेयसस्य च परमं भाजनं संवृत्ता इति न केवलमभिप्रैमः, किन्तु कलावप्यस्मिन् भगवान् धर्मः स्वीयैश्चतुर्भिः पादैर्जागर्तीति विश्वसिमोऽपि।

महापुरुषाः!

श्रीचरणानाममानुषेण चरितेन, अनुपमया तपस्यया, त्यागैकमय्या निष्ठया, अप्रतीकाशया, आगोपं आ च भूपालमेकरूपेणप्रसरन्त्या कृपारसैकमय्या दृष्ट्या निरतिशयेन पाण्डित्येन चैवमादिभिरगण्यैर्गुणगणैः परिक्रीता वयम्—श्रीचरणकृपैकपात्रतामनुकलमीहमानाः श्रीचरणान् सविनयं सानुनयमभ्यर्थयामहे।

इति

आदित्यनारायण शर्मा, काशिराजः

(१९९१ तमवैक्रमसंवत्सरीय माघशुक्लत्रयोदश्यां साङ्गवेदविद्यालये समर्पितम्।)

[Pranati - patra presented to His Holiness Jagadguru Sri Sankaracarya of Kanci Kamakoti-pita at the Town Hall Meeting (Varanasi) on 9 - 3 - 1935.]

॥ श्रीः ॥

॥ श्रीविश्वेश्वरो विजयते ॥

"प्रणतिपत्रम्*"

श्रीमदखिलभूमण्डलालङ्कार, त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवतासेवित-श्रीकामाक्षीदेवीसनाथश्रीमदेकाम्रनाथ—श्रीमहादेवीसनाथश्रीहस्तिगिरिनाथसाक्षात्कारपरमाधिष्ठान - सत्यव्रतनामाङ्कित - काञ्चीदिव्यक्षेत्रे शारदामठसुस्थितानां अतुलितसुधारसमाधुर्यकमलासनकामिनीघम्मिल्लसम्फुल्लमल्लिकामालिकानिःष्यन्दमकरन्दझरीसौवस्तिकवाङ्निगुम्भविजृम्भणानन्दतुन्दिलितमनीषिमण्डलानां अनवरताद्वैतविद्याविनोदरसिकानां निरन्तरालङ्कृतीकृतशान्तिदान्तिभूम्नां सकलभुवनचक्रप्रतिष्ठापकश्रीचक्रप्रतिष्ठाविख्यातयशोऽलङ्कृतानां निखिलपाषण्डकण्टकोद्घाटनेन विशदीकृतवेदवेदान्तमार्गषण्मतप्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीजगद्गुरुश्रीमच्छङ्कराचार्याणामधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्तश्रीमन्महादेवेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्राणामन्तेवासिवर्य—श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती श्रीपादेभ्यस्समुत्सृजामः ।

काञ्चीकामदकामकोटिविलसत्पीठेश्वरान् योगिनां
श्रेष्ठानिन्द्रसरस्वतीतिविशदोपाधिप्रसिद्धान् वयम् ।
वन्द्यश्रीयुतचन्द्रशेखरयतीन् श्रीशङ्कराचार्य
इत्यद्धा गीतजगद्गुरून् परमया संवर्द्धयामो मुदा ॥ १ ॥
श्रीकाञ्चीकामकोटिस्थितमुरुगरिमाकारिकारुण्यपूर्णै-
राद्यैराचार्यवर्यैर्यतिगणगुरुभिश्शङ्करैः स्वासनं यत् ।

---

*सं० १९९१ वैक्रमे वर्षे व्ययनामनि वत्सरे फाल्गुनशुक्लपञ्चम्यां श्रीकाशीनगरमण्डप (टाउन हाल्) मिलितमहासभायां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमज्जगद्गुरुश्री १००८ शङ्कराचार्य श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्रश्रीचरणेभ्यः काशीस्थैर्नागरिकैः पण्डितैश्च समर्पितमिदम् ॥

तस्मिन् षट्षष्टिसंख्येष्वतिमति गुरुषु प्राप्तसिद्धिष्विदानीम्
ये वाऽऽसीनास्तदीयं पदकमलयुगं स्वस्ति देयात् प्रजाभ्यः ॥ २ ॥

प्रत्नादृतस्मृतिनिबन्धृभिरुद्धृतं यत् साभ्यर्हणं शिवरहस्यमिति प्रसिद्धम् ।
भाव्यर्थदेशनपरे कथिता तदंशे यस्य स्थितिर्जयति तन्मठपीठनाथः ॥ ३ ॥

नाम्नां दशानां परमं सरस्वतीपदं किमद्वैतिषु भिक्षुपूजितम् ।
शङ्कामिमां हर्तुमकारि निर्णयात् आनन्दपूर्वं क्वचिदिन्द्रपूर्वम् ॥ ४ ॥

आनन्दश्चेन्द्रशब्दश्च परब्रह्मपराबुभौ । तदभेदं सरस्वत्यामाचष्टे शिष्टपद्धतिः ॥ ५ ॥

आद्याच्छङ्करसद्गुरोः परमुं पीठं च तच्छासनात्
धीरः प्राह सुरेश्वरो यतिवरस्तमर्ये तदीयक्रमे ।
नो साक्षात् गुरुनाम वाच्यमिति तत्तुल्यार्थमिन्द्रं पदं
व्यावृत्तान्यसरस्वतीकमदधात् पूर्वं गुरुस्तत्परः ॥ ६ ॥

येषामोतत्सदित्यन्तं महावाक्यचतुष्टयम् । गोविन्दभगवत्पादोपदिष्टं वर्तते चिरात् ॥ ७ ॥

आद्याचार्यपदागृहीतशकटारोहं जहद्धिस्सदा वृत्तस्थित्यनुगैः पदार्पणकृपापूतप्रदेशान्तरैः ।
प्रायः पञ्चदशाब्ददीर्घसमयव्रज्याव्रतैस्स्वाश्रमात् काश्यामस्मदगण्यपुण्यविभवात्तैरागतैर्जीयताम् ॥ ८ ॥

वैदुष्यं वचनप्रयोगपटिमा गोष्ठीजनप्रीणनं काले मौनमहर्निशं च भगवत्पूजानिविष्टं मनः ।
वैराग्यं विषये सुखासुखसमज्ञानं प्रसादस्सदा येषामिन्द्रसरस्वतीपदजुषां तेभ्यो नमस्कुर्महे ॥ ९ ॥

धर्मग्लानिनिवृत्तये जनगणक्षेमाय सच्चिक्षणं वाचा द्रव्यविसर्जनेन च सदा यैस्तन्यते योगिभिः ।
आद्यश्रीयुतशङ्करार्यसदृशं यच्चेष्टितं श्रूयते तच्छीश्रीलजगद्गुरून् प्रति नमोलेखोऽयमुत्सृज्यते ॥ १० ॥

श्रीशङ्करस्वामि अच्युताश्रमजी, शारदामठ, अगस्तकुण्ड, काशी,
महामहोपाध्याय पं० प्रमथनाथतर्कभूषणः, अध्यक्षः, प्राच्यविद्याविभागः, हिन्दू-विश्वविद्यालयः, काशी,
महामहोपाध्याय श्रीलक्ष्मणशास्त्री तैलङ्गः, साहित्याचार्यः, संस्कृत प्रोफेसर, क्वीन्स कालेज, काशी
महामहोपाध्याय फणिभूषण तर्कवाणीशः, कलकत्ता-विश्वविद्यालयः,
महामहोपाध्याय पं० मुकुन्द झा वख्शी, मीरघाट, काशी,

पण्डित महामहोपाध्याय, पं० अनन्तकृष्ण शास्त्री, कलकत्ता,

,, चण्डीप्रसादशुक्लः, अध्यक्षः, गोयनका-संस्कृतमहाविद्यालयः, ललिताघाट, काशी,

,, ताराचरणभट्टाचार्यः, साहित्याचार्यः, अध्यक्षः, टीकमणि-संस्कृत कालेज, सकरकन्दगली, काशी,

,, विद्याधरशर्मा गौडः, वेदाचार्यः, अध्यक्षः, धर्मविज्ञान विभागः, हिन्दू-विश्वविद्यालयः, काशी,

,, श्रीशङ्करतर्करत्नभट्टाचार्यः, अध्यापकः, हिन्दू-विश्वविद्यालयः, काशी,

,, रामयशस्त्रिपाठी, व्याकरणाचार्यः, अध्यापकः, गोयनका-संस्कृतविद्यालयः, काशी,

,, बालबोधमिश्रः, न्याय-व्याकरणाचार्यः, काशिकराजकीय-संस्कृतप्रधानपाठशालाध्यापकः,

,, श्रीहृषीकेशोपाध्यायः, ज्यौतिषाचार्यः, प्रधानाध्यापकः, काशीस्थराजकीय-संस्कृत-प्रधानपाठशाला,

,, बालकृष्णमिश्रः, अध्यापकः, हिन्दू-विश्वविद्यालयः, काशी,

,, नारायणशास्त्री खिस्ते साहित्याचार्यः, काशिकराजकीयपुस्तकालयः, सरस्वतीभवनम्,

,, गणपतिशास्त्री मोकाटे, व्याकरणाचार्यः, काशिकराजकीय-संस्कृतप्रधानपाठशाला,

,, भाऊशास्त्री वझे, (पूर्व महामहोपाध्यायः त्यागमूर्तिः)।

,, वामाचरणभट्टाचार्यः, न्यायाचार्यः, तर्कतीर्थः, अध्यापकः, टीकमणि-संस्कृतकालेज,

,, शिवदत्तमिश्रः, न्यायाचार्यः, काशिकराजकीय-संस्कृतप्रधानपाठशालाध्यापकः,

,, पूर्णचन्द्राचार्यः, व्याकरणाचार्यः, टीकमणि-संस्कृतकालेजाध्यापकः,

,, गेनालालचौधरी, ज्यौतिषाचार्यः, अध्यापकः, टीकमणिसंस्कृतकालेज, काशी,

,, रामनिहोरद्विवेदी, ज्यौतिषाचार्यः, मारवाडी-संस्कृतकालेजाध्यापकः,

,, चन्द्रशेखरझा, ज्यौतिषाचार्यः, गोयनका-संस्कृतमहाविद्यालयाध्यापकः,

,, गुरुप्रसादशास्त्री, व्याकरणाचार्यः, राजस्थान-संस्कृतकालेजाध्यक्षः,

,, व्रजविहारीझा, व्याकरणाचार्यः, महारानीकोठा, साक्षिविनायक, काशी,

,, सभापतिशर्मोपाध्यायः, व्याकरणाचार्यः, अध्यक्षः, वृद्धविडला-संस्कृतमहाविद्यालयः, काशी,

पण्डित राधाकान्तझा, न्यायाचार्यः, गोयनका-संस्कृतमहाविद्यालयाध्यापकः,

,, सहदेवझा, नैयायिकः, गोयनका-संस्कृतमहाविद्यालयाध्यापकः,

,, श्रीराजेश्वरशास्त्री द्राविडः, न्यायाचार्यः, अध्यक्षः, श्रीवल्लभरामशालिग्रामसाङ्गवेदविद्यालयः, रामघाट, काशी,

,, चिन्नस्वामिशास्त्री, मीमांसाकेसरी, मीमांसाध्यापकः, हिन्दू विश्वविद्यालयः, काशी,

,, श्रीदेवनायकाचार्यः, व्याकरणाचार्यः, प्रधानमन्त्री, अखिलभारतीयवर्णाश्रमस्वराज्यसङ्घः, बुलानाला, काशी,

,, कमलनयनाचार्यशास्त्री, सहकारिमन्त्री, अखिलभारतीयवर्णाश्रमस्वराज्यसङ्घः, काशी,

,, वामदेवमिश्रः, साहित्यप्रधानाध्यापकः, हिन्दू विश्वविद्यालयः, काशी,

,, कालीप्रसादमिश्रः, अध्यापकः, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी,

,, नन्दकिशोरशर्मा, वाणीविभूषणम्, महामहोपदेशक, काशी,

,, भगवानदत्तगौडः, अग्निहोत्री, सरस्वतीपाठक, काशी,

,, श्रीदाऊजीदीक्षितः ज्यौतिषी, साक्षिविनायक, काशी,

,, त्रिभुवननाथमिश्रः, व्याकरण-साहित्याचार्यः, वेदान्तशास्त्री, काशी,

,, महादेवशास्त्री, साहित्य-व्याकरणाचार्यः, अध्यापकः, कीन्स कालेज, काशी,

,, रामचन्द्रशास्त्री खणङ्गः, मीमांसाशास्त्री, श्रीसङ्केश्वरशङ्कराचार्यपाठशालाध्यापकः,

,, गोपालभट्टः, न्यायाचार्यः, अध्यापकः, श्रीवल्लभरामशालिग्रामसाङ्गवेदविद्यालयः, काशी,

,, पद्मप्रसाद न्यायाचार्यः, अध्यापकः, मारवाडी-संस्कृतकालेज, मीरघाट, काशी,

,, हरिरामशास्त्री शुक्लः, न्यायाचार्यः, श्रीसंकेश्वरशंकराचार्यपाठशालाध्यापकः,

,, राजनारायणशर्मा, व्याकरणाचार्य, अध्यापकः, हिन्दू-विश्वविद्यालयः, काशी,

,, महादेवपाण्डेयः, अध्यापकः, हिन्दू-विश्वविद्यालयः, काशी,

पण्डित मुकुन्दपन्तपुणतामकरः, व्याकरणाचार्यः, काशिकवल्लभरामशालिग्रामसाङ्गवेदविद्यालयाध्यापकः,

,, नीलकण्ठशास्त्री, ज्यौतिषी, काशिकवल्लभरामशालिग्रामसाङ्गवेदविद्यालयाध्यापकः,

,, गोपीनाथशास्त्री मण्डलीकरः, ,,

,, शिवरामशास्त्री द्राविडः, ,,

,, रामाचार्यः पौराणिकः, ,,

,, अनन्तरामभट्ट पटवर्धनः, ,,

,, श्रीगणेशदीक्षित जावजीभट्टः, ,,

,, साहित्यरत्न रघुनन्दनप्रसादशुक्लः, 'अटल', काशी,

पण्डित रामभवन उपाध्यायः, क्वीन्स कालेज, काशी,

,, हाराणचन्द्र शास्त्री, व्याकरणाचार्यः, क्वीन्स कालेज, काशी,

,, हरिनारायणशर्मा तिवारी,

,, सूर्यनारायणशुक्लः, न्याय-व्याकरणाचार्यः, क्वीन्स कालेज, काशी,

,, गयादत्तव्यासः, व्यासपाठशालाध्यापकः, काशी,

,, विजयकृष्ण काव्यतीर्थः,

,, श्यामाकान्त तर्कपञ्चाननः,

,, अवधेशप्रसाद शर्मा,

,, भास्करानन्द पर्वतीयः,

,, लक्ष्मीधरपन्तः, धर्माधिकारी, धर्मशास्त्ररत्नम्,

,, शिवनाथजी झाडखण्डी, एम० ए०, प्रधानाध्यक्षः, सरस्वतीभवनम्, काशी,

पण्डित लक्ष्मणझा, राजपण्डितः. रामनगरम्, काशी,

,, विद्याविलास शुक्लः, गोयनका विद्यालयः, काशी,

,, शिवबालक शुक्लः,

,, मोतीराम पर्वतीयः, षड्दर्शनाचार्यः, काशी,

,, हरिनाथ शर्मा, धर्मशास्त्राध्यापकः, गोयनका-पाठशाला, काशी,

,, श्रीकृष्ण पन्तः, साहित्याचार्यः, गोयनका-विद्यालयः, काशी,

,, श्रीदत्त गौडः,

,, मनसारामशर्मा गौडः,

,, रामावधि शर्मा गौडः,

,, वीरभञ्जन मिश्रः, मारवाडी सं० पाठशाला, नीचीबाग, काशी,

,, उग्रानन्द झा,

पण्डित अनन्तरामशास्त्री वेतालः, उदयप्रताप कालेज, काशी, यागेश्वर पाठक,
,, गौतमजी ज्यौतिषी,
,, वाणीश झा, काशीनरेशसभापण्डितः,
,, रामनाथ शुक्लः,
,, गौरीनाथ पाठकः,
,, रामशंकर वैद्यः,
,, बलदेवदत्त ज्यौतिषी, ज्यौतिषिकाध्यापक·, विश्वविद्यालयः, काशी,
,, बलदेवमिश्र·, ज्यौतिषाचार्यः,

पण्डित मधुसूदनविद्यानिधिः,
,, कमलकृष्णस्मृतितीर्थः,
,, कमलाप्रसादः, स्मृतिभूषणम्,
,, रामनाथ ज्यौतिषी,
,, महावीरप्रसाद वैद्यः,
,, श्रीविश्वनाथशास्त्री द्राविडः,
,, जगन्नाथ उपाध्याय गुरागात्री,
,, जगन्नाथशास्त्री भारद्वाजः,
,, हरिशंकरजी, अग्निहोत्री,
,, सीतारामशास्त्री, सांख्य-योगाचार्यः.

॥ एतैः पण्डितैरन्यैश्च नागरिकप्रवरैस्समुच्चित्य प्रकाशितम् ॥

भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणां
इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः ।
तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य-पदवीं
मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुट मकुटनीराजितपदाम् ॥

त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा
शरीरार्धं शंभोरपरमपि शङ्के हृतमभूत् ।
यदेतत् त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं
कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडाल मकुटम् ॥

[Address Presented to H. H. Jagadguru Sri Sankaracarya of Kanci Kamakoti-pitha, by late Pandit Madan Mohan Malaviya at the Banaras Hindu University on 9th February 1935].

॥ श्रीविश्वनाथो विजयते ॥

परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पादाधिष्ठितश्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वरजगद्गुरुश्रीशङ्कराचार्य - श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्राणां

काशीविश्वविद्यालयीयम्

स्वागताभिनन्दनम्

यद्वाचां लसितैस्त्रिलोकजनतामोहान्धकारक्षयः पादाब्जस्मरणेन यस्य कलुषध्वंसात् प्रसादः स्थिरः ।
तस्याद्वैतगिरां गुरोर्भगवतः श्रीशंकरस्योन्नतं काञ्चीपीठपदं यतीश्वर ! महत् ! स्थाने त्वयाऽधिष्ठितम् ॥ १ ॥

तत्त्वज्ञान-तपः-समाधि-करुणौदार्य-प्रसादादिभिः पुण्यं भारतवर्षमद्य नितरामुद्योतितं ते गुणैः ।
कीर्त्या तेऽमलया यतीन्द्र ! महतामादर्शतां प्राप्तया सन्तः सन्ततमुल्लसन्ति च दिशः सर्वाः समुद्भासिताः ॥

स्वामिन् ! स्वागतमस्तु ते शिवपुरीश्रीविश्वविद्यालये शिक्षाकेन्द्रवरेऽत्र भारतभुवां विद्यार्थिनां सर्वतः ।
श्रीमद्वक्त्रसरोरुहोदितशुभाशीर्गीस्सुधाधारया साफल्यं श्रुतिजन्म नो भवतु नः शान्त्यै स्रवन्त्या भुवः ॥ ३ ॥

घोरे कलौ प्रतिदिशं भुवि सत्यधर्मो हन्तापकर्षमधुना नितरामुपैति ।
तस्योन्नतिः पुनरिहाऽखिलमङ्गलार्था भूयाद् यथा करुणयोपदिशेति याचे ॥ ४ ॥

प्राच्यप्रतीच्यशुभभावसमन्वयेन भोगापवर्गदसुशिक्षणदानशीलः ।
एषोऽखिलाभ्युदयकृद् यतिवर्य ! विश्वविद्यालयस्तव शुभागमनेन धन्यः ॥ ५ ॥

माघ शुक्ल सप्तमी
वै० सं० १९९१

इति निवेदयति—
मालवीयो मदनमोहनः

[Invitation issued by Sanyasins eminent scholars etc. of Kasi, for the meeting at the Varanasi Town Hall to bid, farewell to H. H. Jagadguru Sri Sankaracarya of Kanchi Kamakoti Pitha *(1935. A. D)*.

श्रीविश्वेश्वरः शरणम्

काशीके नागरिकों द्वारा जगद्गुरु श्री १००८ श्रीशङ्कराचार्यजीका सम्मान

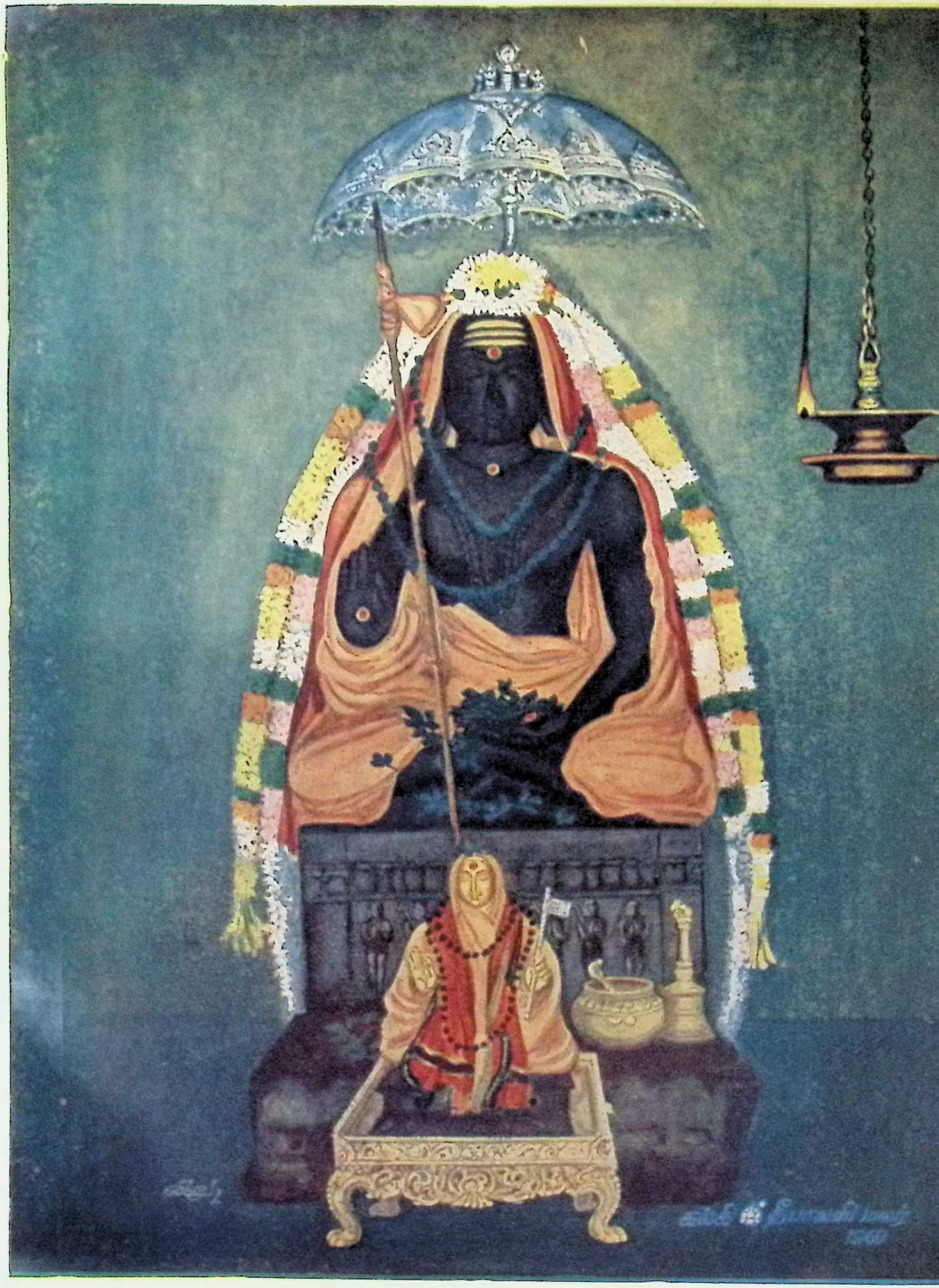
टाउनहाल में विराट सभा

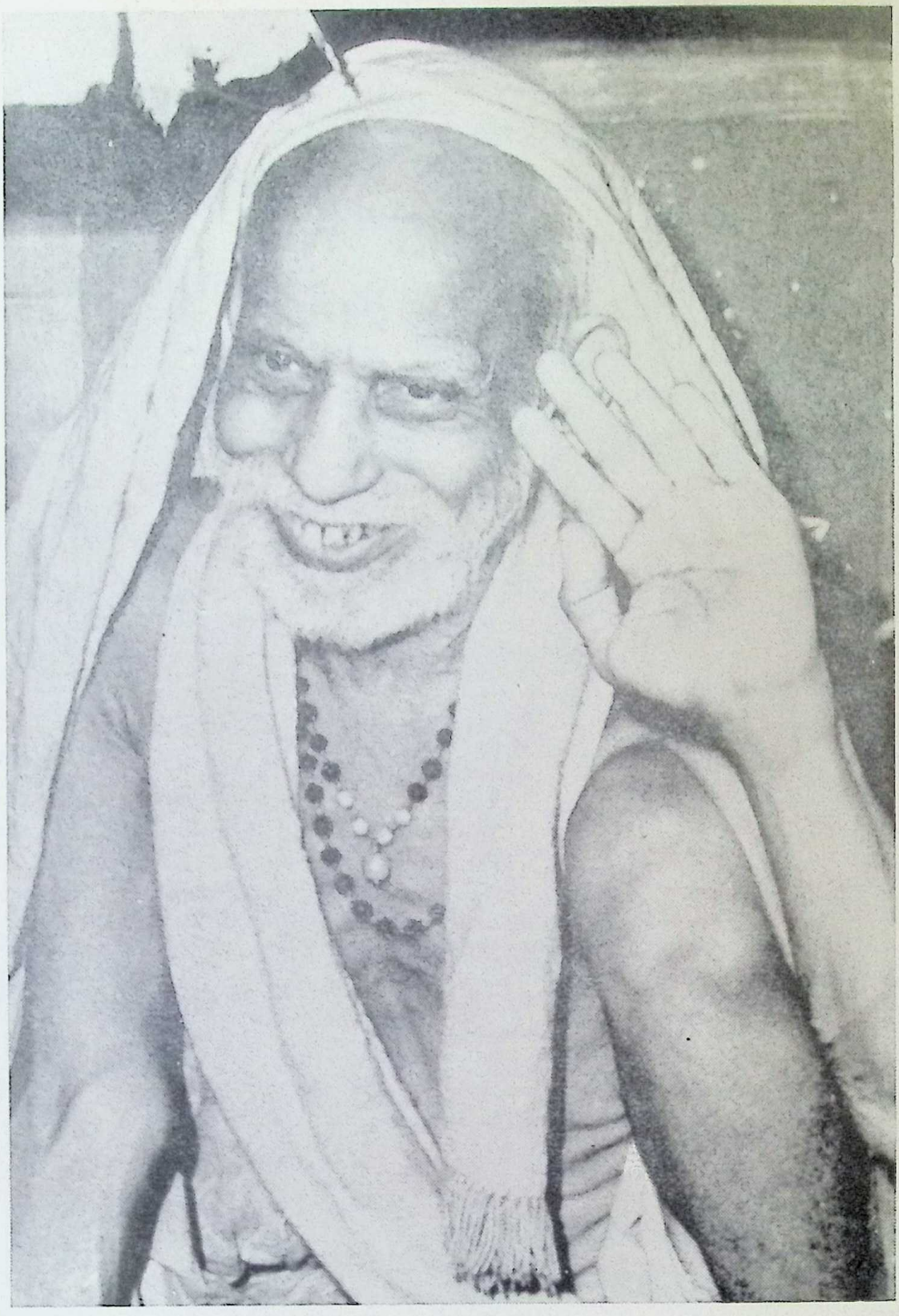
श्रीजगद्गुरुजी महाराजका भी भाषण

सर्वसाधारण को विदित हो कि, श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर परमशिवावतार जगद्गुरु श्री १००८ श्रीशङ्कराचार्यजी महाराज श्रीकाशी से प्रस्थान करनेवाले हैं। आपके शुभागमनके अवसर पर महान् स्वागतीय समारोह होने के पश्चात्, पुण्यपुरी श्रीकाशी का यह अतीव गौरव है कि, श्रीचरणों की विदाई के समय स्थानीय नागरिकों द्वारा श्रीजगद्गुरुजी महाराज का परम हर्षोल्लिसपूर्ण सम्मान किया जायगा। इस उपलक्ष्य में, आगामी फाल्गुन शुक्ला ५ शनिवार तदनुसार ता० ६ मार्च सन् १९३५ के सायङ्काल ४ बजे स्थानीय टाउनहाल मैदान में नागरिकों की विराट् सभा होगी, जिसमें श्रीजगद्गुरुजी महाराज भी सर्वसाधारण जनता को अपने उपदेशामृत से आतृप्त करेंगे। श्रीचरणों के शुभदर्शनों को पा सकने का काशीवासी जनता के लिये यह सर्वथा अद्वितीय ही अवसर होगा। टाउनहाल-मैदान में भीडकी व्यवस्था एवं दर्शनों की सुविधा के लिये प्रबन्ध किया जायगा।

अत एव स्वधर्मानुरागी आप समस्त महानुभावों से साग्रह निवेदन है कि, इस अलभ्य अवसर पर अवश्यमेव उपस्थित होकर सर्वात्मना उपकृत हों।

(नोट) सभा के अनन्तर वहीं से एक जुलूस निकलेगा जो चौक होकर श्रीविश्वनाथ मन्दिर जायगा। वहां पर श्रीजगद्गुरुजी महाराज अपने करकमलों से श्रीभगवत्पूज्यपाद श्रीजगद्गुरु श्री १००८ आद्यशङ्कराचार्यजी महाराज के तैलचित्र की स्थापना करेंगे। उसमें भी उपस्थिति प्रार्थनीय है।





ŚRI KAMAKOTISVAR MANDIR AT VARANASI

DR T. V. MAHALINGAM

The new Siva temple in Hanuman Ghat, Varanasi on the banks of the holy Ganges constructed at the instance of and with the blessings of His Holiness Jagadguru Sri Sankaracharya Svamigal of the Sri Kanchi Kamakoti Pitam at Kanchipuram in Tamil Nadu is to be consecrated to Sri Kamakotisvar and Kamakoti Devi. The Kumbabhishikam of the temple is to be performed by His Holiness Sri Jayendra Sarasvati Svamigal of the mutt on the twenty-eighth of January, 1974. Like the Uttarasvamimalai in Ramakrishnapuram in New Delhi, the new temple at Varanasi is bound to bring the north and south closer together and promote the emotional and spiritual integration of the country.

The new Siva temple at Varanasi, which owes itself to the farsightedness of His Holiness conforms in general to the pattern of South Indian Siva temples and has shrines for Siva, Vishnu, Ganapati, Surya and Devi and Chambers for Skanda, Navagrahas, Sastha, and Lakshmi. The temple complex which covers an area of 90'.5" by 67'.1½" presents the interesting picture of an integrated religious cult in which the principal deity is Siva in whose association other important deities are under worship. Essentially it symbolises the Pachayatana mode, though Karttikeya in his typically south Indian six-headed form is added at the rear side of the main shrine. The temple complex is encircled by a compound wall and at its entrance is an imposing gateway with a five-storeyed gopuram dominating the landscape. A gopura of this kind is something peculiarly South Indian and is bound to attract a large number of pilgrims and tourists from all over the north and give them an idea about the architectural traditions of the south.

The gopura stands on a large adhishthana and over a tall dvara. and from there upwards of brick and mortar ornamented with stucco figures. The dvaras in each of the rising tiers have salas at the centre and are guarded by dvarapalas. At both the ends of each tier, is a kuta. A row of finials is seen on the salas. Tee gopura is decorated with sculptures, of which mention must be made of Dakshinamurti whose worship is not known in the north, but is a distinct contribution of the South.

As one passes through the gopura he finds in the space between the inner and outer dvaras two small chamber-like openings in one of which is enshrined a bold sculptural relief depicting Sri Rama Pattabhishekam and in the other an image of Sri Adi Sankaracharya in the company of his four disciples. A noteworthy feature of the figure of Sankara in the panal is that there is a small casket like thing hanging from his rosary which may be supposed to contain the sphatika linga. The axial adjunct immediately behind the gopura as one enters the temple is a mahamandapa which leads to the garbhagraha. But before describing the mahamandapa it is necessary to refer to two peristylar adjuncts of the gopura. The one on the northern side is a shrine for Lakshmi and the other on the southern side is for Sasta.

The mahamandapam is a rectangular structure and has in it the shrines of Devi and Ganapati besides the Nandi and the Balipitam. At the rear side of the main shrine and diagonally facing the shrines of Devi and Ganapati there are shrines for Vishnu and Surya, the shrine of Vishnu facing that of Devi and the shrine of Surya facing that of Ganapati. All these shrines have two-tired *vimanas* while the central shrine has a three-tired one. The shrines of Vishnu and Surya have *mandapas* axially attached to them.

The super - structure over the central shrine rises over the entamblature. The tiers consist of a string of miniature shrines generally known as *Panjaras* inter-connected by a parapet-like *harantara*. While the miniature shrines correspond in position to the central and corner projections of the vimana wall below, the *harantara* corresponds to the recesses of the same. The *panjaras* over the four corners of the shrine, (or the Karnakutas as they, are called) are each of the square or *samachaturasra* type carrying a square clerestory and a domical roof with finial at the top. The *panjaras* over the devakoshtas, (or the salas as they are known), are rectangular or *ayatasra*, each with a similar rectangular *griva* over its architrave, surmounted by the wagon-top *sikhara* carrying a row of finials at the top. In the niche below the front gable arch of the salas are carvings of appropriate deities.

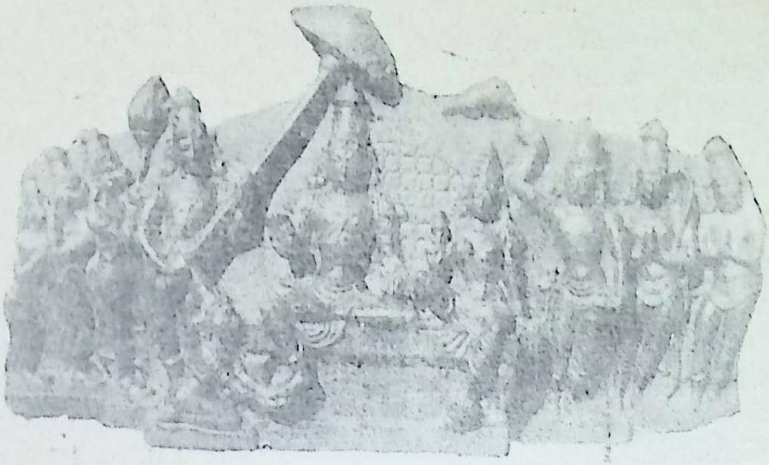
The *vimanas* rising over the shrines of Vishnu, Surya, Devi and Ganapati are in two tiers. In the first tier we find the *Karnakutas*

at the corners and a *sala* at the centre. These are similar to the *panjaras* in the superstructure over the main shrine. The second tier of these smaller *vimanas* contain only the *Karnakutas* and in the place of the *sala* we have pilasters flanking the sculpture of an appropriate deity. The *sikhara* above has *simhalalatas* at the four sides.

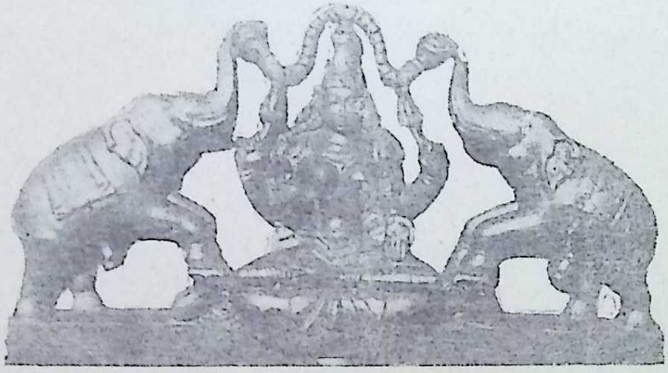
The architecture of the temple is an attempt at a pleasing integration of different stylistic modes current in South India. The *gopura* of this temple with its five storeys slightly eclipsing the *vimana*, its large basement and tall entry-way and sculptural embellishment, recalls to mind some typically later Chola *gopuras* in South India while the superstructures over the *vimanas* are remniscent of some later Pallava and early Chola models.

SCULPTURES: The temple is a veritable gallery of Saiva iconography. The pillars in the temple contain low reliefs in early Chola style depicting different scenes from Puranic lore and the sports and aspects of Siva. Besides there are interesting sculptures on the walls of the temple and the *adhishthana* of the *garbhagraha*. Some of them are briefly described below.

Adi Sankara and Sishyas. This sculpture is enshrined in the chamber-like opening in the space between the inner and outer *dvara* of the *gopura*. The inner serenity and spiritual glow that one finds here is characteristic of some of the early Chola images, and bear out position of the *Jagadguru* in the spiritual world.



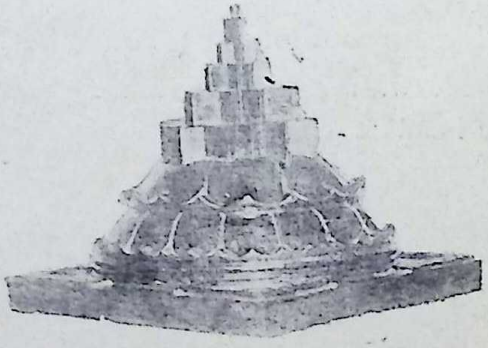
Sri Ramachandra Pattabhishekam. This panel is opposite the above panel of Sri Sankaracharya and depicts the scene of coronation. Rama and Sita are seated in the centre, with Bharata, Lakshmana and Satrughna to the left of Sita and Vibhishana, Sugriva and Angada to the right of Rama and Hanuman at the right foot of Rama.



Gajalakshmi: This image is enshrined in a small shrine on the northern side of the *gopura*. This is an oft-repeated motif in Indian art and has always been a popular form in which the goddess of wealth is worshipped. Two elephants are seen pouring holy water on the goddess who holds lotus flowers in her upper pair of arms, while the lower pair of arms are in *abhaya* and *varada mudras*.

Seated Nandi

Kamakotisvari : *The object of worship in the Amman shrine.* Standing in *tribhanga* posture with two hands. While the right hand holds a flower the left one hangs gracefully. The head ornament consists of *Karandamakuta.*



Meru

Vishnu. The object of worship in the Vishnu shrine. Stands erect with *Kiritamakuta*. Elaborate *Karakundalas*. There are two pairs of arms, the upper pair holding *sankha* and *Chakra*; the lower right is in *abhaya* while the lower left holds a *gada*. *Katisutra* and other details are neatly worked out.

Surya, the object of worship in the Surya shrine. Two handed figure with lotus in both the hands, stands erect with *Karandamakuta*. The halo behind the head is characteristic of all Surya images.

Ganapati, the object of worship in the Ganesa shrine. *Karandamakuta*. Large ears. There are two pairs of arms; the upper pair holds *ankusa* and *pasa*; the lower right carries a broken bit of his own tusk while the lower left holds a *modaka* which is touched by the trunk. The *vahana* (mushika) is seen below.

Surya Narayana of the Navargha group, standing with four hands the upper pair holding lotus flowers and the lower hands being in *abhaya* and *varada*. Circular halo is shown behind his head. His one-wheeled chariot is drawn by seven horses.

Candra : Standing with four hands, the upper pair holding water-lily flowers. The lower arms are in *abhaya* and *varada*. Behind his head is a halo in the shape of moon. His two-wheeled chariot is drawn by ten horses.

Angaraka. Four-armed image in standing posture with *Kiritamakuta*. Carries the cognizances like mace, *sakti* etc. His vehicle is goat.

Budha. Four-armed standing image with *Kiritamakuta*. His *vahana* is lion.

Brihaspati: Standing with four arms and *Kiritamakuta*. He carries *kamandalu* and *akshamala* in the upper hands and a *gada* in the lower right arm; the lower left is in *varada*. His *vahana* is swan.

Sukra: Stands with four hands and a *Kirita-makuta*. He carries *kamandalu* and *akshamaal* in the upper hands while the lower hands are in *abahya* and *varada*· His vehicle is ram.

Sani: Four hands and *kiritamakuta*. His right leg is placed on his vehicle, cock. His upper left arm carries the bow.

Rahu : Standing on his vehicle, a bird. He has only two hands which are in *anjali*. Below his waist he has the shape of a serpent.

Ketu : Standing on his vehicle, lion. He has only two hands which are in *anjali*. Behind his head is the hood of a serpent to indicate that he has the head of a serpent.

Natya-Ganapati : Ganapati in dancing pose. He has four hands and *Karandamakuta*. While the left leg is on the ground the right one is bent and raised above to indicate the dancing posture.

Ardhanarisvara : In this form Siva is shown as half-man and half-woman. The right half represents Siva and the left half Parvati. The male half has a *Jatamakuta* with a crescent moon and two arms, the upper holding an axe and the lower being in *abhaya*. The arm on the left side holds a water-lily. The female side of the head is decorated with *karandamakuta*.

Vrishabhantika: Here Siva is represented standing with four hands. While the upper pair carries the usual weapons of Śiva, the lower right is placed on a *vrishabha* (bull) which stands by the side of the god.

Chandesanugraha : In this form Siva is said to have conferred blessings on Chandesa who was previously known as a cowherd at Seynalur. This cowherd used to pour the milched milk on sand-linga which was not liked by his father. The infuriated father tried to kick the sand linga and the son, whose devotion to Siva knew no bounds, hurriedly cut off the legs of his father. On being impressed by the piety of the cowherd Siva and Parvati appeared before him, gave him the name Chandesvara and made him the chief of the *bhutaganas*. In the sculpture here Siva is seen holding the head of Chandesa and tying a flower garland round it.

Sukhasāna : Here Siva is seen seated erect. His left leg is bent and rests on the seat while the right leg hangs down. While the upper hands hold the axe and antelope the lower hands are in *abhaya* and *varada*.

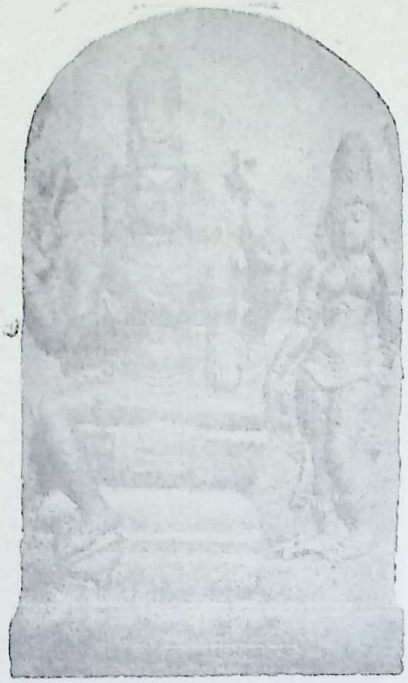
Kalari : Siva took the form of Kalarimurti for protecting his devotee Markandeya by piercing Yama, the god of death, with his trident. His right leg is shown as issuing out of the Linga. His upper right hand holds an axe and the upper left is in *Vismaya* pose indicating his feeling of wonder. His lower right hand holds a trident while the lower left is in *varada* pose.

Harihara: This is a composite form in which the right half is that of Siva while the left half is that of Vishnu. The upper right carries a *parasu* while the upper left holds a *sankha*; the lower right is in *abhaya* while the lower left holds a *gada*. The image stands erect.

Chandrasekhara: In this form Siva is shown as standing with four arms. The upper pair holds the axe and antelope as usual, the lower right is in *abhaya* and the lower left, *varada*.

Tripurari: This is the form which Siva took after destroying the three *asuras*. Here he is represented with four hands, the upper pair holding the axe and antelope and the lower pair carrying deadly weapons.

Kangala: Siva is said to have taken this form for expiating the sin of having killed Brahma. In this form he is represented as standing with four hands. The lower left hand holds a kettle-drum which is beaten by a stick held in the lower right hand. The upper left hand carries the staff on which the bones of the murdered person (*Kankaladanda*) are tied up. He is accompanied by the antelope on his right side while on the left is seen a *bhutagana* in *anjali*.



Vishapaharana : When Siva is shown seated erect with the crescent moon conspicuous on his head he is called Vishapaharana. In this form his upper arms carry the usual emblems (axe and antelope) while the lower right arm is shown with a vessel containing poison and the left is in *varada-mudra*. In the present instance, he is represented in the company of his consort Parvati. Here Parvati is seen standing by the side of the seated Siva

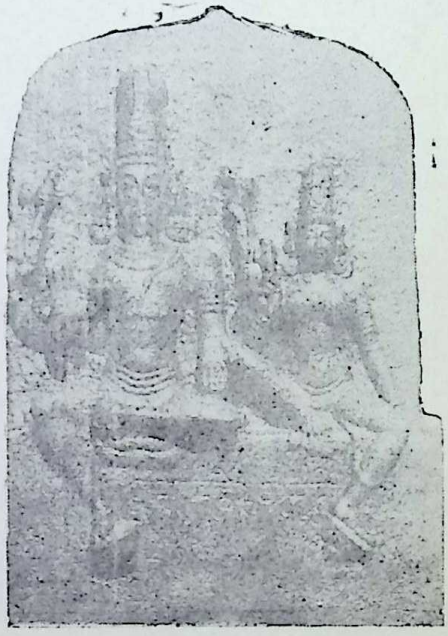
Jalandharahara. When Siva destroyed the Tripura demons his forehead emitted fire from which was born a demon known as Jalandhara. Siva killed him also and earned the name Jalandharahara. In this form he is shown with a single pair of hands only. The right hand carries an umbrella while the left hand carries a *Kamandalu*. This iconographic type is but rarely noticed in South Indian sculptures.

Vighnesvara-prasanna: In this form Siva is seen blessing his son Vighnesvara after placing the head of an elephant over the headless body of the son. Siva is four-armed the upper pair holding axe and antelope; the lower left is in *varada* and the lower right is placed on the head of Vighnesvara to signify his blessings. Ganesa is also four-armed; his upper arms carry *pasa* and *ankusa* while the lower pair is in *anjali*.

Lingodbhava: In this fbrm Siva manifested himself as Linga. The Puranic story is that once Brahma and Vishnu tried to find out the upper height and the lower depth of Siva; Brahma took the form of a swan and flew in the air while Vishnu delved into the depths of the earth by taking the form of a boar. Both could not find out the height or the depth of Siva who ultimately appeared in front of them in the Lingodbhava form. In sculptural representations of this form we can find the depiction of a boar at the bottom and that of a swan above. The sculpture of Siva set in-side a *linga* has four hands, the upper pair carrying the axe and antelope as usual.

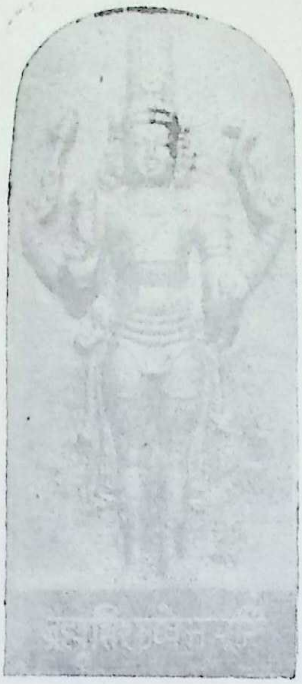
Somaskanda : The form in which Siva is seen in the company of Siva and Parvati is called Somaskanda. This form may be seen in the hind wall of all Pallava temples; in subsequent times metallic representations of this form became more popular than representations in stone. Siva is seen four-armed; the upper pair holds the axe and antelope while the lower arms are in *abhaya* and *varada*. Parvati holds a flower in one of her hands; and the juvenile Skanda stands between them.

Umamahesvara : When Siva is in the company of his consort Parvati he is called Umamahesvara. Here Siva is seated with four hands, the upper pair holding the usual axe and antelope and the lower arms being in *abhaya* and *varada*. Parvati who is seated by his side holds a flower in her right hand.



Kiratarjuna : In this form Siva is seen as a hunter. It is related in the Mahabharata that Arjuna was doing penance for obtaining the *Pasupata astra* and Siva appeared before him as hunter and presented him with the *astra* after a fight with him. Siva is standing with four hands, the upper pair carrying the usual cognizances. In his lower left hand he carries a huge bow while the lower right holds the arrow. Arjuna is seen by his side in *anjali* posture.

Ekapada : In this form Siva is shown with only one leg. From his sides issue Vishnu and Brahma who are shown in *anjali*. Siva is four-armed holding axe and antelope in his upper hands and showing *abhaya* and *varada* mudras by lower hands. It is interesting to note here that the Vedic Aja Ekapada is described in the epics both as one of the Rudras and a name of Siva.



Brahmasirascheta : The Varahapurana contains the story that as Brahma participated in the sacrifice conducted by Daksha, Siva was angry with him and cut off his fifth head. But this head stuck to the palm of Siva without falling off. To get rid of this he had to do penance and get the help of Vishnu. The form in which Siva is depicted with Brahma's head is known as *Brahmasirascheta*. In this form he carries his usual weapons in the upper pair of arms, the skull of Brahma is shown in one of the lower hands.

Bhikshatana: After cutting off the fifth head of Brahma, Siva wanted to expiate the sin and for this he went round begging for his food with the very skull of the head he had chopped off. In this form he is called Bhikshatana. He is naked and carries a kettle-drum and trident in his upper hands. His lower right hand is stretched downwards and touches the mouth of an antelope while the lower left hand carries the *Kapala* of Brahma. In the place of the *Katisutra* a snake is seen. The hair is dishevelled. A *bhuta* with a begging bowl on his head is depicted on his left.

Chakradana: In this form Siva is seen presenting Vishnu with a Chakra. Siva is four-armed with the upper pair carrying usual emblems, the lower left being in *varada* and the lower right giving the Chakra to Vishnu who is standing nearby and who is shown slightly smaller than Siva in size. Viṣṇu is also four-armed, the upper arms carrying *Sankha* and *Chakra* and the lower arms being in *anjali*.

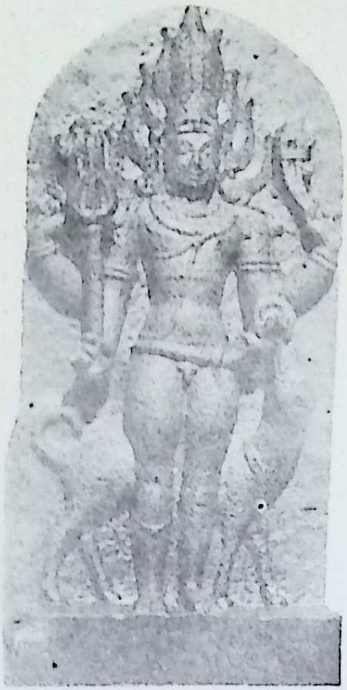
Dakshinamurthi: Siva is said to have started doing penance after burning Kama. He did this penance facing the southern direction under a banyan tree. This form of Siva is known as Dakshinamurty. In this form he is shown as teaching *rishis* like Sanatkumaras. This form of Siva is peculiar to and popular in South India. He is seen seated on a pedestal with the right leg bent at the knee and placed on the demon *apasmara* below, his left leg is bent across and rests on the right thigh. While the upper arms carry the usual emblems the lower right is in the *upadesa* pose.

Nataraja: Siva is the god of dance and called Nataraja. Several types of dances are shown in stone and metal but the most popular and widely depicted form is that of Anandatandava — the dance of ecstacy. Here he is dancing on the demon *apasmara;* his left leg is placed on the demon while the right one is raised upwards. He is four-armed, the right upper one carrying a *damaru*,the left upper one the fire, the right lower being in *abhaya* and the left extended towards the right in *gajakarna*-pose. He has elaborate *jaṭabhara*.

Gajasurasamhara: The story underlying this aspect of Siva is that once he killed a demon who was in the form of an elephant and after killing him Siva had the elephant's skin as his clothing. In sculptural representations of this time, as in the present one, he is dancing on the *asura* covering his body with the elephant's skin. The skin of the elephant is stretched and the four feet of the animal are shown in the corners.

Kalyanasundara. Siva is shown in this form as a bride-groom standing by the side of Parvati and holding her right hand. Here Parvati is shown standing to his right in bashful modesty. The upper arms of Siva hold the usual emblems.

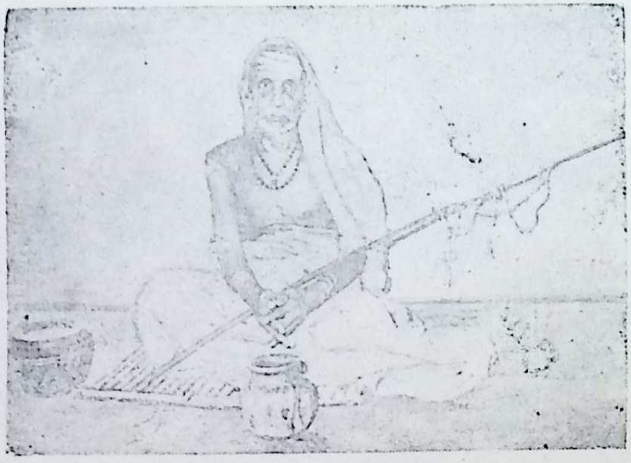
Virabhadra: Siva took the form of Virabhadra when Parvati committed sati on account of the insult she suffered at the hands of her father, Daksha. Siva as Virabhadra destroyed the sacrifice organised by Daksha and transformed him into a goat. In sculptural representations of this aspect Virabhadra is shown standing on a pair of sandals with a terrific face. He wears a *jatamakuta* in which a *linga* is shown. While the upper hands carry the axe and antelope the lower hands hold the trident and mace. Daksha in the form of a goat is seen by his side in *anjali* pose.

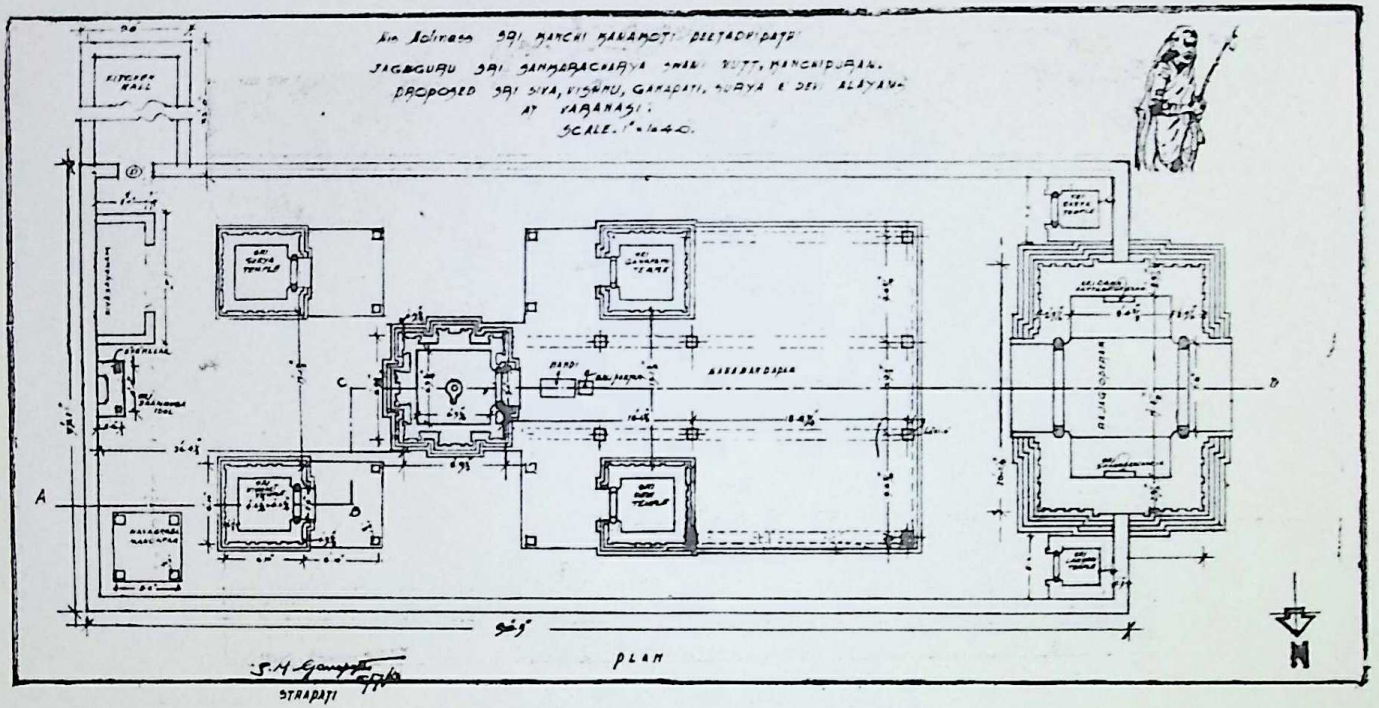


Kalabhairava: This is the form which Siva took to cut off the fifth head of Brahma. It is also said that in this form he protects the world. Sculptural representations of this form are frequently met with in South Indian temples. In this form he can be shown with four or eight or ten hands. The sculpture under description has four arms, the upper right holds a kettle-drum while the upper left carries a noose ; the lower right holds a trident while the lower left carries a skull. The dog which stands behind him is his vehicle. His dishevelled hair is matted in the form of *Jvalakesa*.

Balasubrahmanya: This is the youthful form of Subrahmanya. He wears a *Kiritamakuta* and has four hands ; in the upper pair he carries *vajra* and *sakti* while the lower arms are in *abhaya* and *varada* poses. By his side is his *vahana*, the peacock. In this form the countenance of the God is pleasingly youthful.

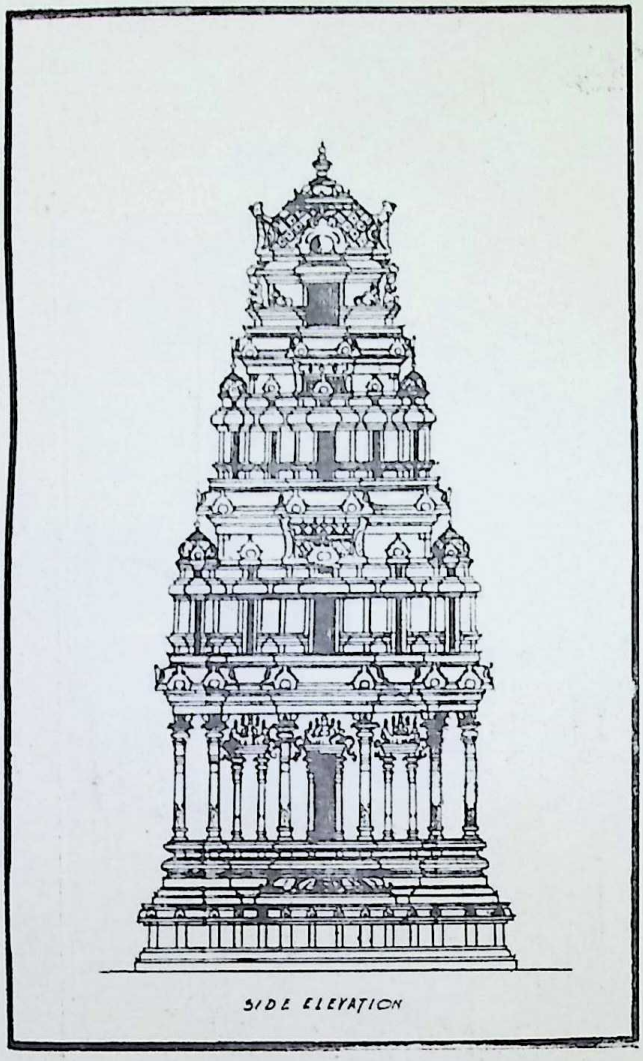
Sivasayanam : This is an interesting sculptural relief immediately to the south of the Subrahmanya shrine ; in this one sees the unusual figure of Siva lying with His head on the thigh of Devi, probably on account of His fatigue as a result of his taking poison in the course of the *amritha mathana*. In this posture He looks very much like Seshasayin lying on the coils of Sesha. One rarely meets with this *murti* in temples, an exception being the one in the temple at Suruttupalli near Uttukkadu, Tiruvellore Taluk, in the Chingleput district in Tamil Nadu, where the *mulasthana svayambhulinga* is called Vanmikesvara.



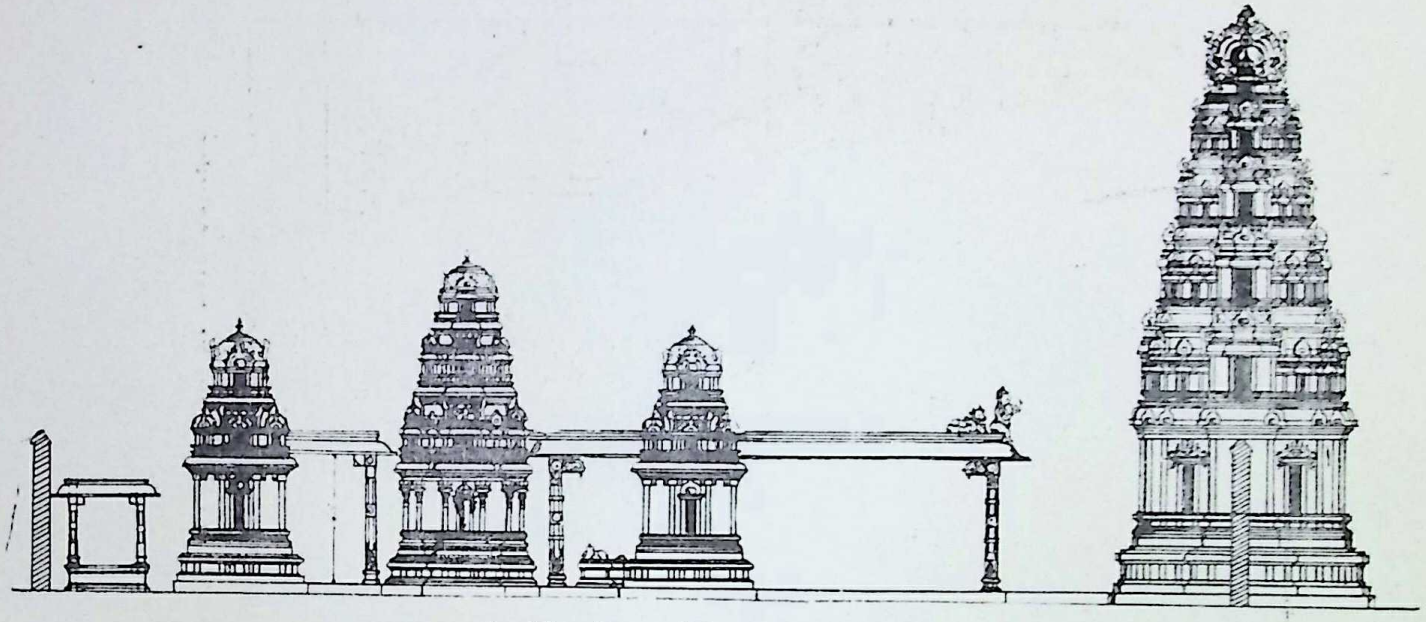


The plan of the temple

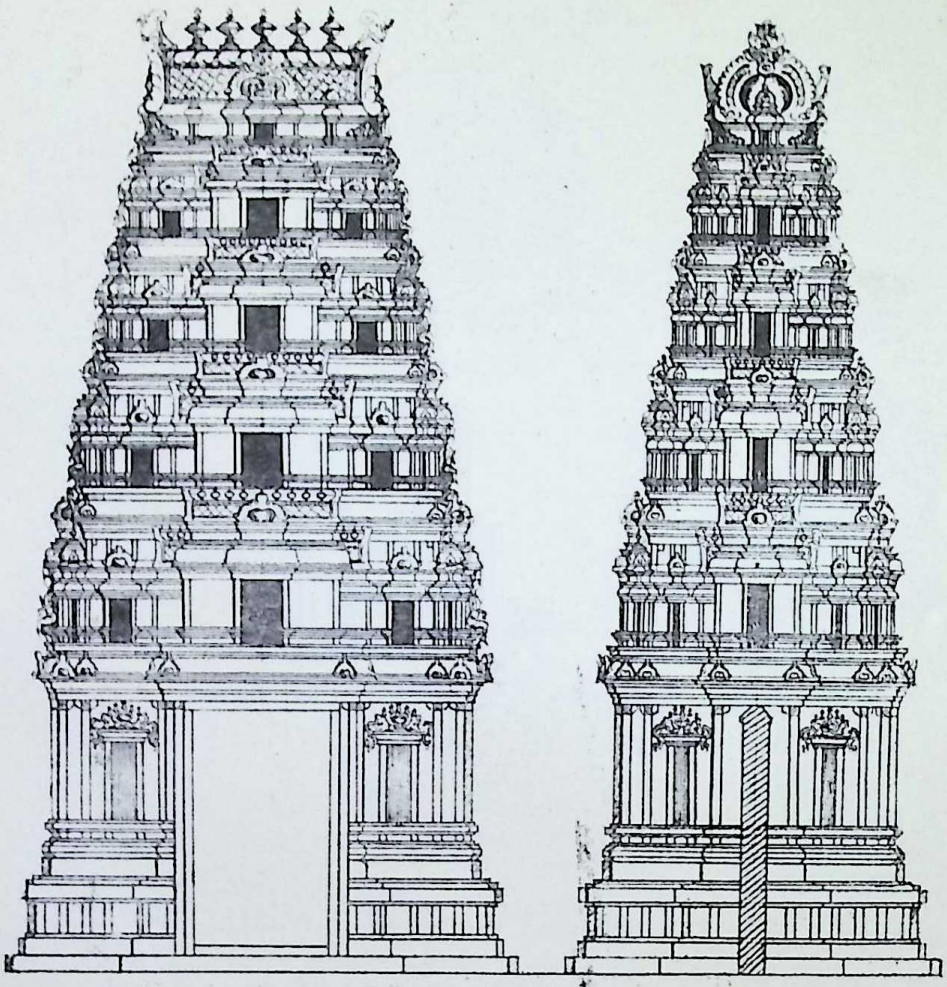
Another view of Rajagopurm



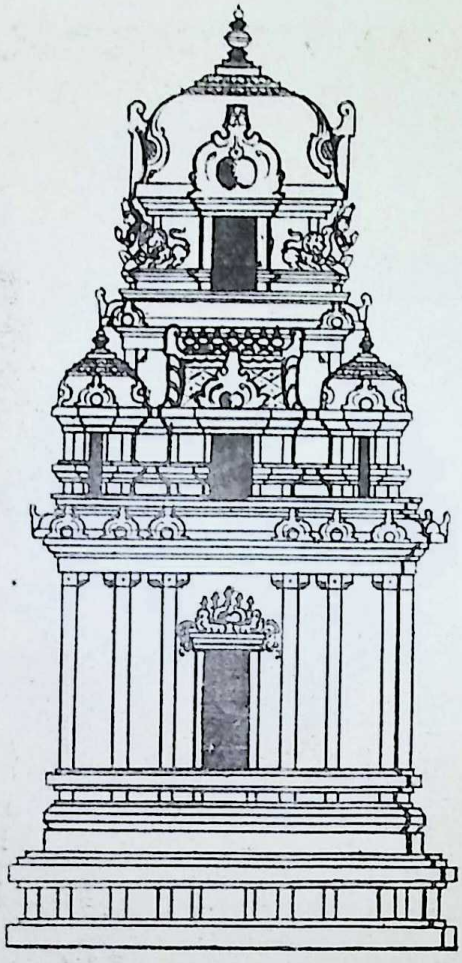
VIMANAM of Siva Temple



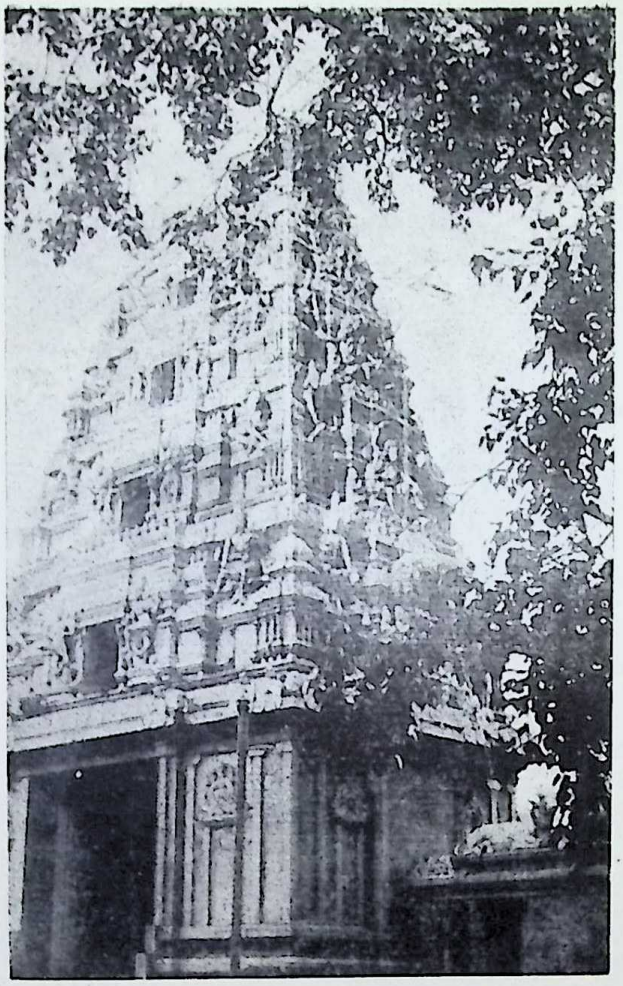
A side view of the Temple.



Front and side view of Rajagopuram



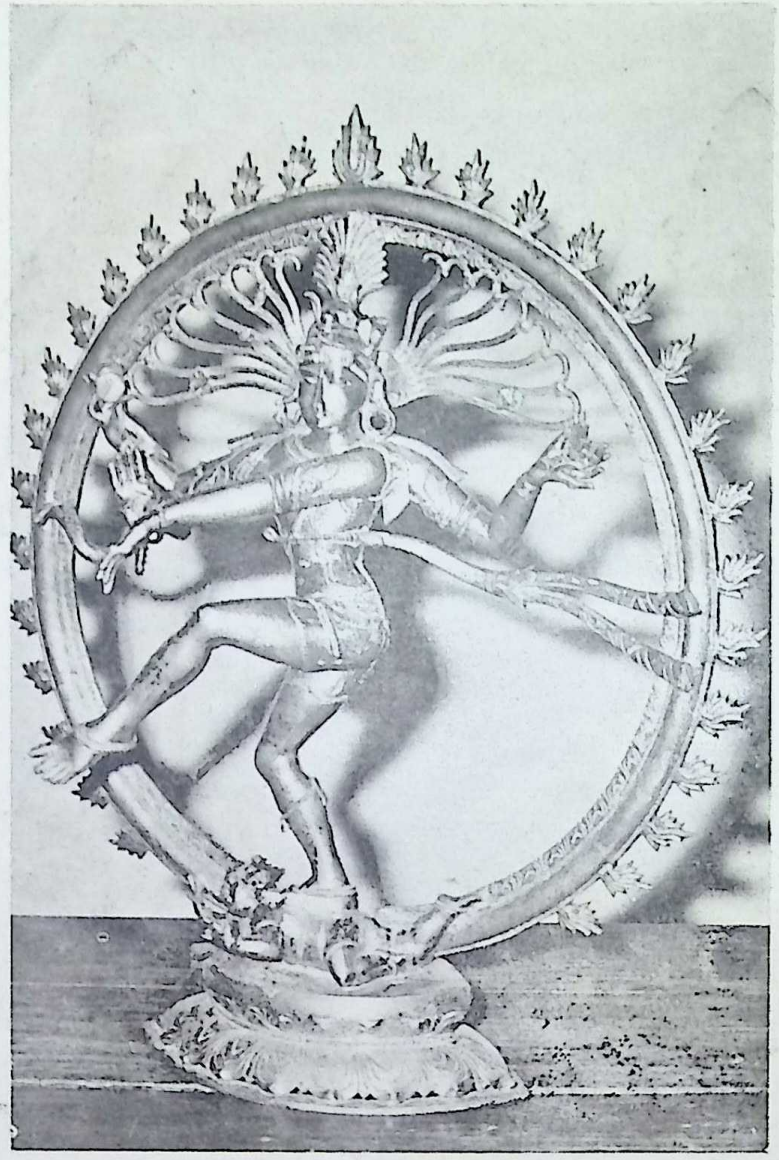
Plan of the Vimanams of Surya, Ganapathi
Vishnu and Amba



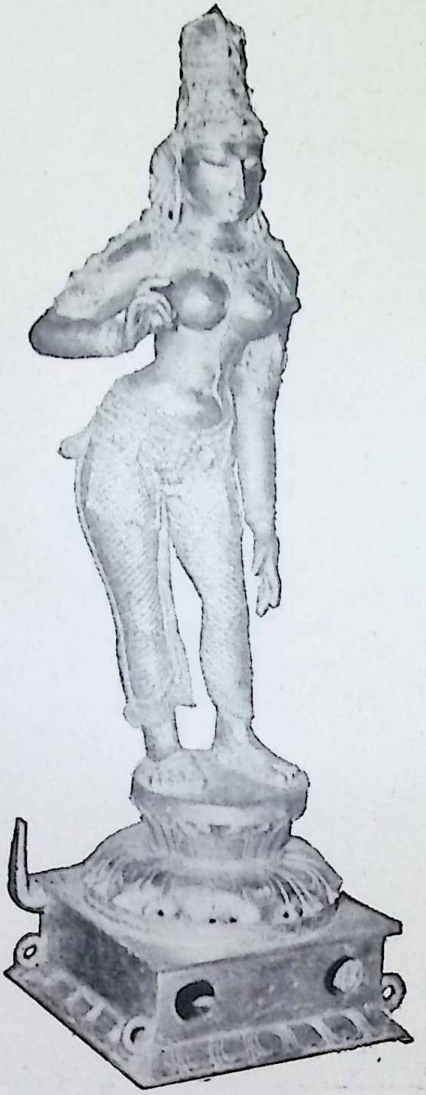
(Rajagopuram) VIMANAM — A view

Sri Vigneswarar
Utsava Murthy

Sri Balasubramanyaswamy
Utsava Murthy



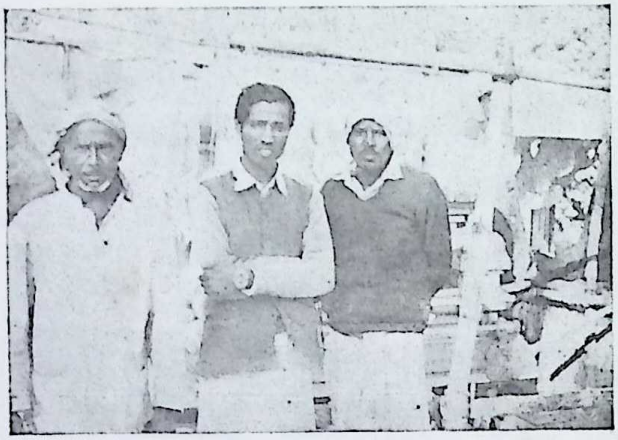
Sri Natarajar
Utsava Murthy



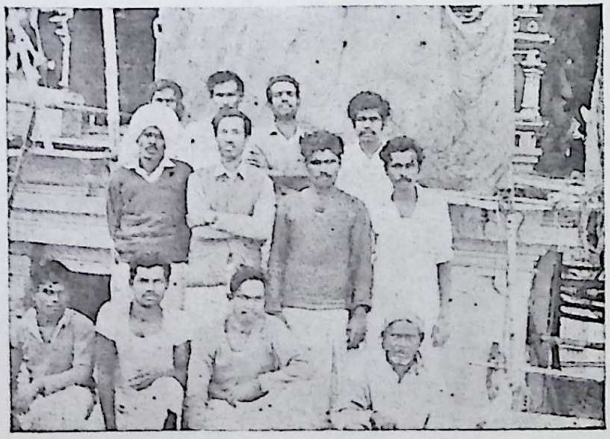
Sri Sivakami Ambal.
Utsava Murthy

Sri Kalyanasundarar
Utsava Murthy

Sri S. M. Ganapathy Sthapati
" the chief architect of the
Temple "



Sri Madhavan Sthapati, with his co-workers, who very ably
carried out the instructions



"...the builders of the Temple"

ஸ்ரீகுருப்யோ நம:

வாரணசியில் ஸ்ரீ காமகோடீஸ்வரி ஸ்ரீ காமகோடீஸ்வரர் ஸ்வாமி ஆலய நிர்மாணம்

S M. கணபதி ஸ்தபதி

ஸ்ரீ பத்ராஜலம் ஸ்ரீ சீதா ராமபிரான் ஆலயத்தை நூதனமாக உபாலயதி சிகரம்வரை கல்லினுலேயே அமைக்கும் பொறுப்பை எனக்கு தந்தார்கள். அந்த ராமன் ஆலயத்தை அமைக்கும் தருணம் பல சிரமங்கள் வந்து, ஸ்ரீ காமகோடி பெரிய வாளின் கருணையால் ஆலயம் பூர்த்தியாகி 1968ம் வருஷம் மார்ச்சு மாதம் 15 தேதி ஸ்ரீ காமகோடி ஸ்ரீ பெரியவாளும் ஸ்ரீ புதுப் பெரியவாளும் வந்திருந்து ஸ்ரீ ராமபிரான் கும்பாபிஷேகத்தை உடனிருந்து நடத்தினர்கள். அந்தக் கல்யாண ராமனின் கல் யாண மண்டபத்தில் பெரியவாளின் பரிபூரண ஆசிகளும் அனுக்ரஹமும் எனக்கு கிடைத்தன. கும்பாபிஷேகம் முடிந்து பெரியவாள் பூருகம்பாடு என்ற அடுத்த ஊருக்கு வரும்படி சொன்னர்கள். நானும் மறுதினம் கோதாவரியை கடந்து கோதாவரி அருகில் உள்ள பூருகம்பாடு என்ற கிராமத்திற்கு சென்றேன். மிகச் சிறிய ஊர். எனக்கு எதற்காக வரச்சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று தெரியாது. அன்று காலை புதுப்பெரியவாள் சொன்னர்கள். "இதோ நிற்கும் ஸ்ரீ ராமசந்திரய்யர் அவர்கள் தம்பதிகள் ஸ்ரீகாசியில் ஒரு ஆலயம் கட்டவேணுமென்று வெகு காலமாக வேண்டுகிறார்கள். பெரியவாள் ஆலயம் அமைக்க இன்று அனுக்ரஹம் செய்திருக் கிறார்கள். நாற்பது, ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சிலவில் ஒரு பஞ்சாயதன ஆலயம் பிளான் தயார் செய்யும்படியும் அந்த ஆலயம் எப்படி அமையவேண்டும் என்று புதுப் பெரியவாளும் விபரமாக சொன்னர்கள். ஆதித்தன், அம்பிகை, விஷ்ணு, மகேஸ்வரன், கணபதி ஆகிய 5 மூர்த்திகளை கொண்டு அமைக்கவேண்டும் என்று ஆக்ஞாபித்தார்கள். அந்த ஆக்ஞையை சிரமேற் கொண்டு பிளானை தயார் செய் தேன்.

முன் கோபுரம் மூன்று நிலமாக அமைத்து சுமார் ஒரு லக்ஷம் ரூபாய் மதிப் பீட்டில் தயார் செய்தேன். இவ்வாலயம் தற்சமயம் பெருகி பன்மடங்காகி முடிந்திருக் கின்றது. பெரியவாள் புதுப் பெரியவாள் இருவரும் ஹைதராபாத முகாம் வந்திருந் தார்கள். ஸ்ரீ டாக்டர் மேல்கோட்டே அவர்கள் வீட்டில் முகாமிட்டிருந்தபொழுது எங்கள் ஆபீஸுக்கு போன் வந்ததாகவும், பெரியவாள் உடனே வரும்படி ஆக்ஞை செய்த விபரமும் சொன்னர்கள். அதன்பின் உடனே ஸ்ரீ டாக்டர் மேல்கோட்டே அவர்கள் வீட்டிற்கு சென்றேன். அங்கு ஸ்ரீ ராமச்சந்திர ஐயாவும் அவர்கள் மனைவி யும் வந்திருந்தார்கள். நான் போய் பெரியவாளை தரிசனம் செய்ததும் மந்தஹாஸ முகத்துடன் அனுக்ரஹம் செய்தார்கள். ஸ்ரீ ராமச்சந்திரய்யா தம்பதிகள் ஒரு

தட்டில் பழங்கள், தேங்காய், புஷ்பங்கள், பணமும் வைத்து பெரியவாளிடம் கொடுத்து, "காசி திருப்பணியை" முடித்து தரவேண்டும் என்று பெரியவாளிடம் பிரார்த்தனை செய்தார்கள். பெரியவாளும் அந்த தேங்காய், பழம், தட்டுடன் இருக்கும் பணத்தையும் சேர்த்து, என்னை எடுத்துக் கொள்ளும்படி ஆக்ஞை செய்தார்கள். பெரியவாள் ஆக்ஞையானதும் ஒரு நிமிடம் பிரமித்துப் போனேன். ஸ்ரீ ராமச்சந்திர ஐயர் அவர்கள் தம்பதிகள் மீதம் உள்ள பணத்தை கொண்டுவந்து பெரியவாளிடம் கொடுப்பதாகச் சொன்னார்கள். நானும் பெரியவாள் சொல்லிவிட்டார்களே என்று தட்டை பெற்றுக்கொண்டு புதுப் பெரியவாளிடம் சென்று பெரியவாள் ஆக்ஞையான விபரத்தை சொன்னேன். புதுப் பெரியவாள், பெரியவாள் சொல்லிய பிரகாரம் எடுத்துக் கொண்டு காசி கோவிலை முடித்துக் கொடு என்று ஆக்ஞை செய்தார்கள். அந்த சமயம் மதிப்பீடான சுமார் இரண்டு லக்ஷம் ரூபாயை நான் வைத்து வரவு செலவு செய்ய கஷ்டமாக இருக்கும் வேலைகளை செய்ய செய்ய பணம் கொடுக்கும்படி பெரியவாளிடம் சொல்லவேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தேன். அதன்படி பெரியவாளிடம் புதுப் பெரியவாள் வந்து நான் சொன்னபடி இவ்வளவு பணத்திற்கு அவன் கணக்கு வைத்து கொள்ள இயலாது என்கிறான், ஆனதினால் அவன் கோரும்படி வேலை நடக்க நடக்க ரூபாய் கொடுத்து வேலை செய்யவேண்டும் என்று பெரியவாளிடம் புதுப் பெரியவாள் சொன்னார்கள். பெரியவாள் முகம் மலர்ந்து அப்படியே செய் என்று அனுக்ரஹம் செய்தார்கள்.

இவ்விதமாக பெரியவாளின் அனுக்ரஹத்தினால் இந்த காசி தேவாலயம் ஒவ்வொன்றுக சேர்க்கப்பட்டு விரிவுற்று பெரியவாள் சொன்ன பிரகாரம் பஞ்ச விம்சதி சிவ லீலா மூர்த்திகள், நவக்ரஹம், ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் சிஷ்யர்கள் ஸ்ரீ சரணபாதுகை ஸ்ரீ ராம பட்டாபிஷேகம் ஸ்ரீ அனுமன் ஸ்ரீ சாஸ்தா, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸ்ரீ ஷண்முகம், ஸ்ரீ வீரபாகு, ஸ்ரீ இடும்பன், ஸ்ரீ கங்கா, ஸ்ரீ காமாக்ஷி, ஸ்ரீ பைரவர், ஸ்ரீ வீரபத்ரர் இவ்விதமாக அநேக மூர்த்திகளை செய்து வரும் சமயம் ஆந்தர தேசத்தில் சுருட்டு பள்ளி என்ற கிராமத்தில் சயனத்திருக்கும் விஷ்ணபஹர மூர்த்தியையும், அதன் சுற்றிலும் உள்ள பிரம்ம, விஷ்ணு, ரிஷிகளாதி பரிவார மூர்த்திகள் 14ம் அமைக்கப் பெற்று 11 விமானங்களும் 5 நிலை ராஜகோபுரம் ஒன்றும் அமைத்தும் காசியில் காமகோடி பெரியவாளின் அனுக்ரஹப் பிரகாரம் சிறுசிறு விஷயங்களையும் கூட அவர்களை கேட்டு அனுக்ரஹம் பெற்றே இந்த ஆலயத்தை செய்யலானேன். பெரியவாள் இந்த காசி கோவிலைப்பற்றி சொன்னால் மிக ஆனந்தமான முக மலர்ச்சியுடன் கேட்பார்கள். பெரியவாள் ஒரு தரம் கார்வேட்டி நகரில் அங்கு வந்திருக்கும் பக்தர்களுக்கு காசியில் என்னென்ன விக்ரஹம் பிரதிஷ்டை செய்கின்றோம். என்பதையும் பஞ்ச விம்சதி மூர்த்திகளின் பெயரைகளையும் என்னைச் சொல்ல உத்தரவு செய்தார்கள். இந்த மூர்த்திகள் எல்லாம் பாக்ய நகரமான ஹைதராபாத்தில் காக்கதீய ராஜாக்கள் முன் திருவுரு செய்த கருங்கல்லில் செய்தும், சிவப்பு கல்லில் கணபதியையும் சூர்யனையும், அம்பாளையும்விஷ்ணுவையும் பச்சைநிர கல்லில் செய்தும் மேருவை கருங்கல்லில் செய்தும் கோவிலுக்காக வேண்டிய நிலைக் கால்கள், கோமுகைகள் தளவரிசைகள், ராஜகோபுர கதவுகள் எல்லாவற்றையும்

ஹைதராபாத்திலேயே செய்து இரண்டு. மூன்று ரயில் பெட்டியில் ஏற்றி காசிக்கு அனுப்பினேன். பெரியவாள் அனுக்ரஹத்தினால் காசி திருப்பணி அற்புதமாக தயார் ஆயிற்று. ஸ்ரீராமசந்திரய்யா அவர்களின் தர்மபத்தினி யாகிய அம்பாளும் இரவு பகல் உறக்கமின்றி பெரியவாளின் கருணைவேண்டி இந்த காசி ஆலய நிர்மாணத்தில் அவர்கள் செய்த பெரும் முயற்சியினாலும் நம் பெரியவாள் அனுக்ரஹத்தாலும் காசி ஆலயம் தெக்ஷிண பாரதத்தின் அற்புதமான ஆலயமாக உத்தர தேசத்தில் ஹனுமான் காட்டில் காமகோடி மடத்திற்கு அருகே காமகோடீஸ்வரி காமகோடீஸ்வரர் ஆலயமாக அமையப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆலயத்தை அமைக்க காசியில் பல வருஷங்கள் இருந்து ஆலயம் கட்டி சகல உதவிகளையும் செய்து உடனிருந்து கவனித்து தந்த ஸ்ரீ கண்ணன் ஐயா அவர் முயற்சி மகத்தானது காசிக் கோவிலை என் அபிப்ராயப்படி கட்டிய ஸ்ரீ மாதவனுக்கும் இந்த ஆலய அமைப்பில் பெரும் பங்குண்டு.

இவ்வாலயத்தை அமைத்த முறையையும் சாஸ்திரங்கள் கூறும் விதியையும கீழ் எழுதுகின்றேன் :

சிவாலயம் அமைப்பின் உண்மை விளக்கம் :

சிவாலயம் என்பது சிவ-ஆலயம் என பிரிவு பெறும். சிவனிடத்தில் ஆன்மாக்கள் லயிக்கும் இடம் ஆலயம். லயிப்பதாவது இரண்டறக் கலத்தல். சிவம் என்பது நித்ய மங்கள ஸ்தானம். அதுவே பரமமோக்ஷமாகிய வீடு. ஆன்மாக்கள் பிறவிப் பெருங்கடலில் புண்ணியம், பாவம், என்றும் அலைகள் மோத யாக்கையிலிருந்து இன்ப துன்பங்களில் பாதிக்கப் படுபவை. ஆத்மா என்ற பதத்துக்கு "அத ஸாதத்ய கமநே" என்றபடி ஸதா சஞ்சரிப்பவன் என்ற பொருள் வரும். அதாவது ஜனன மரணங்களினூடே அலைந்து எப்போதும் துன்புறுபவன் என்பதைக் குறிக்கும். அப்படியானால் ஆன்மாவுக்குப் பிறவி நீக்கம், எங்ஙனம் கூடும் என்ற கேள்வி எழலாம். "ஸாதத்ய கமநே" என்பதை "கத்யர்தாநாம் ஜ்ஞானார்த்தகத்வம்" என்ற நியாயப்படி பார்த்தால் எப்போதும் ஞானமுடையவன் என்ற அர்த்தமும் ஸித்திக்கும், ஆகவே ஆன்மா ஞானமுடையவன்; ஆனால் சிற்றறிவுடையவன்; கிஞ்சிக்ஞன். பரமாத்மா ஸர்வஞ்ஞன். ஆத்மா ஞான சூன்யனானால் பரமாத்மாவை அறிவதற்கே இடம் இல்லை. ஆதலால் ஆத்மாவுக்கு ஞானம் உண்டு. சிற்றறிவினனான ஆன்மா மேற்றிவினனாகிய பரமாத்மாவை அறிந்து இரண்டறக் கலந்த நிலையை அடையவேண்டும். அதற்கு ஆலய வழிபாடு முதலியவற்றில் ஈடுபட வேண்டும்.

ஆன்மாக்கள் நாள் தோறும் ஒருமுறையாவது சென்று ஒரு கணமாவது அல்லல்கள் அனைத்தையும் தம்மையும் மறந்து பரமனுடைய திருவுருவங்களில் மனத்தைச் செலுத்தி இன்புறச் செய்து மனச்சாந்தியடைவற்குத் துணையாக இருப்பது "ஆலயம்".

இதுபற்றி

''ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று''
''கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்''
''மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் முறையாய் தொடங்கினர்க்கு
வார்த்தை சொலச் சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமே''

என்று ஔவையாரும் தாயுமானவரும் கூறியிருக்கிறார்கள். மேலும்;

தேஹோ தேவாலய: ப்ரோக்தோ ஜீவோவதே: ஸநாதந:

சிவாலயமானது கர்ப்பகிரஹம்; அர்த்த மண்டபம்; மஹா மண்டபம்; ஸ்நபன மண்டபம்; ஸ்தம்ப மண்டபம்; நிருத்த மணடபம்; முதலிய அநேக மண்டபங்களும; பஞ்ச பிராகாரம; கோபுரம்; யாக சாலை; நந்தீ; பலிபீடம்; துவஜ மண்டபம்; உடையதாக அமைக்கப் பெற்றிருக்கின்றன. சிவாலயம் அண்ட பிண்ட சொரூபமாயுள்ளது. ஆறு மண்டபங்களும் ஆறு தாரங்களைக் குறிக்கும். சிவாலயமானது செங்கல்; வெண்கல், கருங்கல், நீறு, மணல்; காரம், நீர் என்னும் ஏழுவகை பொருள் களானது. அவை தோல்; இரத்தம்; இறைச்சி; எலும்பு; மச்சை; மேதை; சுவேத நீர் என்னும் ஏழுவகை தாதுக்களைக் குறிக்கும்.

1. கர்ப்பகிரஹம்
2. அர்த்த மண்டபம்
3. மஹா மண்டபம்
4. ஸ்தானஸ்தபன மண்டபம் அநாகதம்
5. அலங்காரமண்டபம் விசுத்தி
6. சபா பண்டபம் ஆக்கினை

பஞ்ச சபை :

1. ராஜ சபை	—	அன்னமயகோசம்
2. தேவ சபை	—	பிராணமய கோசம்
3. நிருத்த சபை	—	மனோமய கோசம்
4. கனக சபை	—	விஞ்ஞானமய கோசம்
5. சிற் சபை	—	ஆனந்தமய கோசம்

பல கதவுகள் மூடி திறக்கின்றதினல் ஆணவம் துவஜஸ்தம்பம். வீணை தண்டு, பாசமிரண்டு, இடகலை விங்கலை; பசுபதி தெரிசனம்; சிவாலயம் சர்வதேவதா சொரூபம்; சிவாலயம் சிவ சொரூபம். அப்படிக்குள்ள மூலஸ்தானத்தில் ஈஸ்வர பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும்.

சிவலிங்க லக்ஷணம் :

இனி சிவலிங்க லக்ஷணத்தை விசேஷித்துக் கூறுகிறேன். ஆக்கமும் அழிவுமாகிய ஸம்ஸாரமானது லயத்தை அடையும்பொழுது, பூத ஜாலங்கள் யாவும் ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் எவ்வாறு தோன்றினவோ அவ்வாறே லயத்தை அடைகின்றன. சிவலிங்கமானது அவைகளைப் படைக்கும் தன்மை வாய்ந்ததாகையால் அதற்கு லிங்கம் என்று பெயர். நிஷ்கலமாயும், சாந்தமாயும், மனதிற்கும், வாக்குக்கும் அப்பாற்பட்டதும், ஆத்மாவுக்கும் அப்பாற்பட்டதுமான அதுவே, ஸம்ஸார சக்கிரத்தில் உழலும் ஸகல பூதஜாலங்களுக்கும், முக்தியைக் கொடுக்கும் தன்மை வாய்ந்ததாம். அதுவே எல்லாவற்றிலும் வியாபித்து, அவைகளுள் மறைந்து ஸகல உலகங்களுக்கும் நாயகனாக விளங்குகிறது. அதனிடமிருந்து ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் சாந்தி தத்துவமுண்டாயிற்று. அந்த சாந்தி தத்துவத்திலிருந்து சக்தி தத்துவம் தோன்றிற்று. அதிலிருந்து நாதம் தோன்றிற்று. நாதத்திலிருந்து பிந்து தோன்றிற்று. அந்த நாதமே ஸத் என்று கூறப்படுகிறது. பிந்துவானது, மனோன்மநீ என்று கூறப்படுகிறது. அதிலிருந்து ஈசுவரன் தோன்றினன். ஈசுவரனிடத்திலிருந்து மஹேச்வரன்தோன்றினன். மஹேச்வரனிடத்திலிருந்து விஷ்ணு தத்துவம் உண்டாயிற்று. (விஷ்ணு தோன்றினர்) விஷ்ணுவிடமிருந்து பிரம்மா உண்டானர். அந்த பிரம்மாவிடமிருந்து 3-30-300-3000 என்று முறையே விசேஷித்து தேவர்களும், ரிஷிகளும், தானவர்களும், ரஸத்தின் வழியே உண்டாகும் பற்பல ஜீவராசிகளும் (அஸுரர்களும்) உண்டானர்கள், உலகத்தின் உத்பத்தியானது இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது. இவைகளில் முதலில் கூறப்பட்ட லிங்கம், சாந்தி, சக்தி என்ற மூன்றும் நிஷ்களமாகும். [உருவமற்றதும் விவரித்துக் கூற முடியாததுமாகும்].

சிவமானது ஸகலம் எனப்படும். நாதம், பிந்து இரண்டும் மிச்ரம் எனப்படும். நாதமே லிங்க வடிவம் என்றும்: பிந்துவே அதன் பீடமென்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது லிங்கமானது சிவஸ்வரூபமாகும். பீடமானது சக்திஸ்வரூபமாகும். லிங்கமும் பீடமும் சேர்ந்து ஒன்றுகவே இருப்பதால் நெருப்பும் உஷ்ணமும் சேர்ந்து ஒன்றுக இருப்பதுபோல சிவமும் சக்தியும் சேர்ந்து ஒன்றுகவே விளங்குகின்றது.

ஸத்பாவமானது, உலகத்தின் தீமைகளைப் போக்கி ஸகல பிராணிகளுக்கும் நன்மையை கொடுப்பதற்காகவும், தேவாதிகளான ஸகல ஜீவராசிகளும் நன்மையை யடைவதற்காகவும் (அவர்கள்) தியானம் பூஜை முதலியவைகளைச் செய்ய வேண்டியதற்காகவும், லிங்கம் யோநி என்ற பாகுபாடுடன் விளங்கலாயிற்று.

(தேவாதிகளான ஸகல ஜீவராசிகளும், தர்மம் அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம் என்ற புருஷார்த்தங்கள்) எல்லாவற்றையும் அடையும் பொருட்டு சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும்.

சிவமூர்த்தி பேதங்கள்

1, சிவலிங்கம் :— இது ஸ்வயம்பு தானேயுண்டானது தேவர்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது தைவிகம். கணேச்வரர்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது காணவம். ரிஷிகளால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது ஆர்ஷம். மனுஷ்யர் களால் செய்விக்கப்பட்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது மானுஷம் என ஐந்து விதமாகும். பாணம் என்பதும் இயற்கையாக உண்டானது. மானுஷலிங்கம் என மேலே கூறப்பட்டது, ஆட்யம், அனுட்யம், சுரேட்யம், சர்வ சமம் என நான்கு வகை யாகும். இந்த பேதங்கள் இவ்விலிங்கங்களது அளவு பேதத்தால் வருவதாகும். இன்னும் ஆட்ய லிங்கத்தில் 1001 லிங்கமும் முறையே பிர்ம, விஷ்ணு ருத்ர பாகங் கள் சதுரச்ர அஷ்டாச்ர விருத்தங்களாகவும், நான்கு, எட்டு, பதினாறு முப்பத்தி ரண்டு படைகளையும் உடையதாகவும் சுரேட்ய லிங்கத்தில் 108 லிங்கங்களும் சர்வ சமலிங்கத்தில் முகங்களும் செய்விக்க வேண்டியதாகும்.

மேலே கூறப்பட்டவைகள் பாணலிங்கம் நீங்கிய யாவும் ஸ்திரலிங்கங்க ளாகும் ; விருக்ஷங்களால் செய்யப்பட்டது. ஸ்படிகம் முதலான ரத்னங்களால் செய்யப்பட்டது. சுவர்ணம் முதலிய உலோகங்களால் செய்விக்கப்பட்டது. ரஸத்தால் கட்டியது நான்கும். புற்றுமண், அக்ஷதை, அன்னம். நதி மணல், பசுஞ் சாணம், பசுவெண்ணெய், ருத்ராக்ஷம், விபூதி, சந்தனம், கூர்ச்சம் புஷ்பமாலை, வெல்லக்கட்டி. இவைகளாலான லிங்கங்கள் சலலிங்கம் எனப்படுவதாகும். பின் கூறப்பட்ட 12 லிங்கங்களும் பூஜை முடிவில் விடக் கூடியதுமாகும்.

2. லிங்கோத்பவர்:—3, முகலிங்கம். இது ஸர்வ சமலிங்கங்களில் ஒன்று இரண்டு, மூன்று முகங்களுடன் செய்யதக்கது. 4. சதாசிவம். இது ஈசானம், தத்புருஷம், அகோரம் வாமதேவம், சத்யோஜாதம் என பேதங்களையுடையது. 5, மஹாசதாசிவம் மேலே கூறப்பட்ட மூர்த்தியுடன் இருபத்தைந்து முகம், எழு பத்தைந்து கண்கள் ஐம்பது கரங்களுடையது, 6. உமாமஹேசம், 7. ஸுகாஸநர் 8. உமேசர், மேலே கூறப்பட்ட உமாமஹேசர் அக்னி ஜபமாலை, வரதம், சூலம், இவைகளை தரித்த கைகளை உடையவராயும், உமேசர் மான், மழு, வரதம், அபயம் என்னும் கரங்களையுடைய மூர்த்தியாகும். 9. ஸோமாஸ்கந்தர் 10. சந்திரசேகரர், இது ஆலிங்கன சந்திரசேகரர் ஸ்ரீ பலி நாயர், பீர்தோஷ நாயர் எனும் பேதங் களையுடையாதாயும், 11. விருஷாரூடர். 12. விருஷாந்திகர் இது காக்ஷி கொடுக்கும் நாயர் மாப்பிள்ளை ஸ்வாமி எனும் பேதமுடையதாயும் 13 புஜங்கலளிதம். 14. புஜங் கத்ராஸம், 15. ஸந்தியா நிருத்தம் 16. ஸதா நிருத்தம், 17. தாண்டவம், இது காளிகா தாண்டவம், ஸம்ஹார தாண்டவம், கௌரி தாண்டவம் எனும் பேதங்களை உடையதாகவும், 18. கங்காதரர், 19. கங்கா விஸர் ஜனர், 20. த்ரிபுரஸம்ஹாரர், 21. கல்யாணஸுந்தர், 22, அர்த்தநாரீஸ்வரர், 23. கஜஸம்ஹாரர். 24, ஜுரஹரர். 25 சார்தூல ஸம்ஹாரர், 26. பாசுபதாஸ் திரமூர்த்தி, 27. கங்காளர், 28. கேசவார்த்தர், 29. பிக்ஷாடனர், 30. ஸிம்மஸம்

ஹாரர், 31. சண்டேசாநுக்ரஹர், 32. தக்ஷிணமூர்த்தி, 33. யோக தக்ஷிண மூர்த்தி, 34. வீணதர தக்ஷிணமூர்த்தி இன்னும் குரு, மேதா, ஆஸனா, ஸ்தினஞான சக்தி தக்ஷிண மூர்த்திகள் என பேதங்களையுடைய தாகும். 35. காலஸம்ஹாரர், 36. காமாரி, 37. வதுளீசர், 38. பைரவர், 39. ஆபத்துத்தாரணர், 40. க்ஷேத்ராபாலர், 41. வடுகர், இது அஸிதாங்கர் குரு, சண்பர், குரோதனர், உன்மத்தர், கபாலி, பீஷணர், ஸம்ஹாரர் எனும் 8 பேதங்களையுடையதாயும் ருத்ரயாமளத்தில் மேற்சொன்ன 8 பேதங்களும் எட்டு எட்டு பேதங்களையுடையவைகளாகவும் (விரிவுக்கு அஞ்சி அப்பெயர்கள் இங்கு சொல்லப்படவில்லை) 42. வீரபதரர், 43, அகோர ஸ்திரர், 44. தக்ஷயாக த்வம்ஸகர், 45. கிராதர், 46. குருமூர்த்தி, இது முன்பு கூறப்பட்ட மேதா தக்ஷிணமூர்த்தியாகும். 47. அஸ்வாரூடர், 48. கஜஸம் ஹாரர், 49. ஜலந்தரஹரர், 50. ஏகபாதத்ரிமூர்த்தி, 51. திருமூர்த்தி, 52. த்ரியாத திருமூர்த்தி, 53. கௌரீ வரப்ரதர், 54. சக்ரதான மூர்த்தி, 55. கௌரீ லீலா ஸமந்விதர், 56. விஷாபஹரணர், 57, கருடமந்திரர், 58. பிரம்மசிரச்சேதர், 59. கூர்மஸம்ஹாரர், 60. மத்ஸ்யஸம்ஹாரர், 61. வரகா ஸம்ஹாரர். 62. பிரார்த்தனமூர்த்தி, 63. ரக்தபிக்ஷாபிரதானமூர்த்தி, 64. சிஷ்யபாவ மூர்த்தி எனவாகுப.

மேற்கூறிய 64 பிம்பங்களைத்தவிர வேறு மூர்த்திகள் பல உள்ளதாயினும் சுருக்கமாய் கூறப்பட்டுள்ள மேற்கூறிய மூர்த்திகளில் பஞ்சவிம்சதி 25 லீலா மூர்த்திகள் பெரியவாள் ஆக்ஞைபடி பக்தர்களுக்காக காசியில் செய்யப்பட்டு பெயரும் போடப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த பஞ்ச விம்சதிலீலா மூர்த்திகள் விவரம் கீழ் வருவன. 1. சந்திர சேகரர், 2. உமாமஹேஸ்வரர், 3. விருஷபாரூடர், 4. நாட்யமூர்த்தி, 5. கல்யாண, ஸுந்தரமூர்த்தி, 6. பிக்ஷாடனமூர்த்தி. 7. காலஸ்ஹாரமூர்த்தி, 8. த்ரிபுராரிமூர்த்தி, 9. ஜலந்தரஹரமூர்த்தி, 10. பிரம்ஹ சிரச்சேத்ருமூர்த்தி, 11. கஜாஸுரஹம்ஸார மூர்த்தி, 11. வீரபத்ரமூர்த்தி, 13. ஹரிஹரமூர்த்தி, 14. அர்த்த நாரீசுவரமூர்த்தி, 15. கிராதார்ஜுனமூர்த்தி, 16. கங்காளமூர்த்தி, 17. சண்டேசானுக்ரஹமூர்த்தி 18. விஷாபஹரமூர்த்தி, 19. சக்ரதானமூர்த்தி, 20. விக்னேசுவர பிரசன்ன மூர்த்தி, 21. ஸோமாஸ்கந்தமூர்த்தி, 22. ஏகபாதமூர்த்தி, 23. ஸுகாஸீன மூர்த்தி; 24. தக்ஷிணமூர்த்தி, 25. லிங்கோத்பவமூர்த்தி.

இந்த மூர்த்திகள் ஸ்ரீகாமகோடீசுவரர் கர்பாலய சுற்றி ஸ்தபவர்கம் சுற்றிலும் அமைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. ஸ்ரீகாமகோடீஸ்வர சிவலிங்க தெரிசனம் செய்து இந்த 25 லீலா மூர்த்திகளை பிரதக்ஷத்தில் தெரிசனம் செய்யும் வகையில் நிர்மாணித்திருக் கிறது.

महादेवं शशिधरं सर्वलोकैकनायकम् ।
माहेन्द्रमध्यगं शान्तं पार्वतीसहितं परम् ॥

देवदानवसिद्धाद्यैः सेवितं सुरपूजितम् ।
प्रणम्य देवचरणमेवं ब्रूयात्स काश्यपः ॥

शुचेत्परमसद्भावं प्रसन्न(ङ्ग)त्सृष्टिकारणम् ।
जगतामभिवृद्ध्यर्थं योगिनामुपकारकम् ॥

देवानां च हितार्थाय शिवज्ञानं परं महत् ।
महार्थमल्प ग्रन्थं च कर्षणाद्यर्चनान्तकम् ॥

अंशुमन्तमहातन्त्रात्त्वयोक्तं हि पुरार्थकम् ।
तन्त्रं तद्वच (द) देवानां रुद्राणामधिकारिणाम् ॥

अल्पायुष्यादिधर्मणां नराणांत्वधिकारिणाम् ।
अनुग्रहार्थं त्वेवेषां संक्षेपाद्वद मे प्रभो ॥

साधु साधु महाविप्र यत्वया परिचोदितम् ।
दुर्लभं तदहं वक्ष्ये शृणु चैकाग्रमानसः ॥

(काश्यपशिल्पम् प्रथमः पटलः)

சில்ப சாஸ்த்திரங்களில் எவ்வாறு உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது
என்பதை காண்க:

சந்திரனே தரித்தவரும். ஸகல உலகங்களுக்கும் ஒரே நாயகனாக இருப்பவரும், மஹேந்திரமென்னும் மலையின் மத்தியில் வீற்றிருப்பவரும், மிகவும் சாந்தமான ஸ்வரூபமுடையவரும், பார்வதீதேவியுடன் கூடியிருப்பவரும், தேவர்கள், தானவர்கள், ஸித்தர்கள் முதலியவர்களினாலே ஸேவிக்கப்பட்டவரும், தேவர்களினால் பூஜிக்கப்பட்டவரும், (துன்பத்திலிருந்து) தேவர்களை காப்பாற்றுகின்றவருமான மஹாதேவனை வணங்கி காசியப முனிவர் இவ்விதம் கூறலானார்.

முக்காலத்திலும் அழிவில்லாதது என்ற பொருளுடைய ஸத்ஸ்வரூபியான பரமேசுவரன், பிறகு (மாயா சம்பந்தத்தினாலே) அசத் பாவத்தையடைந்து உலகத்தை படைப்பதற்கு காரணமானார். அவரிடத்திலிருந்து உலக அபிவிருத்தியை உத்தேசித்தும், யோகிகளின் உபகாரத்திற்காகவும், தேவர்களின் நன்மைக்காகவும், சிறந்த கருத்துடையதும், கர்ஷணம் (பூமியை உழுவது) முதல் அர்ச்சனம் (தேவர்களை பூஜிப்பது) வரையிலுள்ளதும், சிறிய க்ரந்த (நூல்) வடிவமுடையதும், சிறந்ததுமான சிவஜ்ஞானமானது (சில்ப தந்திரமானது) உண்டாயிற்று.

பெருமை வாய்ந்தவரே தங்கள் முன்பு அம்சுமந்த தந்திரத்திலிருந்து பல விஷயங்களை கூறினீர்கள். அவைகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு அதிகாரிகளான (தகுதி வாய்ந்தவர்களான) தேவர்கள், ருத்திரர்கள், அல்பாயுள், முதலியவைகளை உடையவர்களாயும், அவைகளை யறிந்து கொள்ளத்தக்க தகுதிவாய்ந்த மனிதர்கள், இவர்களை அனுக்ரஹிப்பதற்காக, அந்த தந்திரத்தை (சிற்ப நூலை) எனக்கு சுருக்கமாக கூறவேண்டும் என்று வேண்ட,

ஹே சிறந்த அந்தணனே நீ கேட்பது நன்கு நன்கு!! அரிதான அந்த நூலை உனக்கு நான் கூறுகிறேன். ஒன்றுபட்ட மனதுடன் கவனமாக கேட்பாயாக என்று ஈஸ்வரன் சிற்ப சாஸ்த்ரத்தை உபதேசம் செய்தார். இவ்வாருக விஷ்ணு, பிரம்மா, விஸ்வகர்மா அநேக மஹரிஷிகள் சிற்ப சாஸ்த்ரங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள்.

தேசத்தில் எந்தெந்த இடத்தில் எந்தெந்த விமானங்களை அமைக்க வேண்டும் என்று சிற்ப சாஸ்த்ரங்கள் கூறுகின்றன.

நாகராதி விமான லக்ஷணம்

இப்பொழுது, நாகராதி விமானங்களின் லக்ஷணத்தை கூறுகிறேன்.

இமயமலை, கன்னியாகுமரி, இவைகளின் மத்தியத்திலிருப்பது, தேசம் எனப்படும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

மனிதர்களின் சரீரமானது, வாதசரீரம், பித்தசரீரம், கபசரீரம் என்று இருப்பதைப் போல், அந்த தேசமும், அந்தந்த பிரதேசங்களிலுள்ள குணங்களிலுலே மூன்றுவிதமான பாகுபாடுடையதாகும்.

அவ்விதமே இந்த உலகம் முழுமையும், மூன்றுவிதமான குணங்களையுடையதாகும்.

அவைகள், ஸாத்துவிக குணம், தாமஸகுணம், ராஜஸ குணம் என்று மூன்று குணங்களாகும்.

இமயமலை, விந்தியமலை, இவைகளின் மத்தியிலிருப்பது ஸாத்துவிக பூமியாகும்.

விந்தியமலை முதல், கிருஷ்ணவேணி (கிருஷ்ணை) நதி வரையிலுள்ள பூமியானது ராஜஸ பூமியாகும்.

கிருஷ்ணவேணி முதல், கன்னியாகுமரி வரையிலுள்ள பூதலமானது தாமஸ பூதலமாகும்.

ஸாத்துவீக தேசத்தில் நாகரவிமானம் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

தாமஸ தேசத்தில் வேஸரவிமானத்தை கல்பிக்க வேண்டுமென்று கூறப் பட்டிருக்கிறது.

ராஜஸ தேசத்தில் திராவிட விமானத்தை கல்பிக்க வேண்டும். (அதை) காமதேவனுக பாவிக்கவேண்டும்.

ஸாத்துவிக தேசத்தில் நாகரஹர்மியம் தாமஸ தேசத்தில் வேஸர ஹர்மியம், ராஜஸ தேசத்தில் திராவிட ஹர்மியம் இவைகள் முறையே விசேஷித் துக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

இதன்படி சாத்வீக தேசமாகிய காசியில் நாகரவிமானமாக அதாவது சதுரமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது "நாகர விமானம்"

॥ द्वितलविमानलक्ष्णम् ॥

चत्वारिंशतिभागं तु कर्तव्यं सदनोदयम् ।
अधिष्ठानोच्चवेदांशं स्तम्भं तद्विगुणायतम् ॥

युगांशं मञ्चमान च स्तम्भलिप्सार्धसप्तकम् ।
त्रिभागं प्रस्तरोत्सेधं द्विभागं वेदिकोदयम् ॥

त्रिभागग्रीव मानं तु शिखरं सप्त भागया ।
शेषं शिरोदयं ख्यातं विमानं सर्वदा शिखा ॥

होमादि स्तूपि पर्यन्तं युगाश्रं परिकल्पयेत् ।
चतुष्कूटं चतुःशालं पञ्जराष्टकसंयुतम् ॥

षडष्टैवाल्पनासिं च पादं प्रति कल्पयेत् ।
कल्पितं वेदिकाद्यैस्तु नानाचित्रैर्विचित्रितम् ॥

एतत्स्वस्तिकमाख्यातं सर्वदेवप्रियावहम् ।
तदेवशीर्षकाग्रेषु पार्श्वयोः स्वल्पनासिका ॥

स्वस्तिभद्रमिति ख्यातं मम प्रीतिकरं भवेत् ।

(काश्यपशिल्पेऽष्टाविंशः पटलः)

இரண்டு நில விமானம்

தேவீ, சூர்யன், கணபதி, விஷ்ணு இவர்களுக்கு இந்த அளவினல் நிர்மாணித் திருக்கிறது.

ஸ்தனத்தின் உயரத்தை நாற்பது (40) பாகங்களாகச் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவைகளில் :

அதிஷ்டானத்தின்	உயரம்	4 பாகம்
ஸ்தம்பத்தின்	உயரம்	8 பாகம்
மஞ்சத்தின்	உயரம்	4 பாகம்
ஸ்தம்பத்தின்	உயரம்	7½ பாகம்
பிரஸ்தரத்தின்	உயரம்	3 பாகம்
வேதிகையின்	உயரம்	2 பாகம்
கழுத்தின்	உயரம்	3 பாகம்
சிகரத்தின்	உயரம்	7 பாகம்
ஸ்தூபியின்	உயரம்	1½ பாகம் ஆக 40 பாகம்.

இவ்விதமிருப்பது ''ஸார்வதேசிக'' விமானமாகும்.

ஹோமம் முதல், (அடித்தலம் முதல்) ஸ்தூபிவரையில் சதுரச்ரமாக கல்பிக்க வேண்டும். அது 4 கூடங்கள் 4 சாலைகள் உள்ளதாகவும் 8 பஞ்ஜரங்களுடன் கூடிய தாகவுமிருக்கவேண்டும். ஆறு அல்லது 8 அல்ப நாசி பாதந்தோறும், கல்பிக்கப் பட்டிருக்கவேண்டும். பற்பல சித்திரங்களினுலே அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதற்கு ''ஸ்வஸ்திகம்'' என்று பெயர் கூறப்பட்டிருக்கிறது இது ஸகல தேவதைகளுக்கும் பிரீதியையுண்டு பண்ணுவதாகும் அது சிரஸ்ஸின் நுனியிலும், பக்கங்களிலும் சிறிய நாஸியுடன் கூடியதாக இருந்தால் ''ஸ்வஸ்திபத்ரம்'' என்று பெயருடையதாகும். இது எனக்கு (பரமேச்வரனுக்கு) பிரீதியை யளிப்பதாகும்.

''ஸ்வஸ்திபத்ரம்'' என்ற பேதகத்தால் செய்திருக்கிறது.

॥ त्रितलविमानलक्षणम् ॥

प्रासादस्य तु तुङ्गेन षडष्टांशविभाजिते ।
अधिष्ठानयुगांशं तु वस्वंशं चरणायतम् ॥
मञ्चमानं तु वेदांशं तली(लि)पं सार्धसप्तकम्
सार्धत्रिभागमञ्चोर्ध्वं सप्तांशं चरणायतम् ॥
प्रस्तरोच्चं गुणांशं तु शिवांशं वेदिकोदयम् ।
द्विभागं गलमानं तु रसांशं शिखरोदयम् ॥
द्विभागं तु शिखामानमेवं स्यात्सर्वदेशिकम् ।

॥ काश्यपशिल्पे नवविंशः पटलः ॥

த்ரிதல விமானம்:

காமகோடீஸ்வரர் விமானமாக அமைத்திருக்கிறது.

பிராஸாதத்தின் உயரத்தை ஷடஷ்டாம்சமாக (6X8 = 48) பாகமாகச் செய்து கொள்ளவேண்டும்: அவைகளில் :—

அதிஷ்டானத்தின்	உயரம்	4	பாகம்
சரணத்தின்	உயரம்	8	பாகம்
மஞ்சத்தின்	உயரம்	4	பாகம்
தலீபத்தின்	உயரம்	7½	பாகம்
மஞ்சத்தின்	உயரம்	3½	பாகம்
சரணத்தின்	உயரம்	7	பாகம்
பிரஸ்தரத்தின்	உயரம்	3	பாகம்
வேதிகையின்	உயரம்	1	பாகம்
களத்தின்	உயரம்	1	பாகம்
சிகரத்தின்	உயரம்	6	பாகம்
சிகை (ஸ்தூபியின்)	உயரம்	2	பாகம் ஆக 48 பாகம்.

இவ்விதமாக கல்பிக்கப்பட்டிருந்தால் இதற்கு "ஸார்வதேசிகம்" என்று பெயராகும்,

"கோபுரலக்ஷணம்"

சிகாக்கிரம் முதல், உத்ராந்தம் வரையிலுள்ள மானத்தை இருபத்தி மூன்று பாகங்களாகச் செய்து கொள்ளவேண்டும். அவைகளில்:—

பிரஸ்தரத்தின்	உயரம்	2	பாகம்
அங்கிரியின்	உயரம்	3½	பாகம்
மஞ்சத்தின்	உயரம்	1-3/4	பாகம்
பாதத்தின்	உயரம்	3	பாகம்
பிரஸ்தரத்தின்	உயரம்	1½	பாகம்
அங்கிரியின்	உயரம்	2½	பாகம்
மஞ்சத்தின்	உயரம்	1¼	பாகம்
சரணத்தின்	உயரம்	2	பாகம்
பிரஸ்தரத்தின்	உயரம்	1	பாகம்
கந்தரத்தின்	உயரம்	1	பாகம்
சிரஸ்ஸின்	உயரம்	2½	பாகம்
ஸ்தூபியின்	உயரம்	1	பாகம் ஆக 23 பாகமாகும்

பஞ்ச பௌமமாவது இவ்விதம் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

5 நிலம், கோபுரம், இந்த பிரமாணத்தில் அமைத்திருக்கிறது.

॥ गोपुरलक्षणम् ॥

शिखाग्रादुत्तरान्तं तु त्रयोविंशति भाजिते ।
द्विभागं प्रस्तरोत्सेधं सार्धद्व्यंशांघ्रितुङ्गकम् ॥
तदर्धं मञ्चमानं स्यात्पादायामं गुणांशकम् ।
तस्यार्धं प्रस्तरोत्सेधं सार्धद्व्यंशाङ्घ्रितुङ्गकम् ॥
तदर्धं मञ्चमानं तु द्विभागं चरणोदयम् ।
प्रस्तरोच्चं शिवांशेन कंधरोच्चं तथैव च ॥
सार्धद्व्यंश शिरोत्तुङ्गमेकांश स्तूपिमानकम् ।

॥ काश्यपशिल्पे पञ्चचत्वारिंशः पटलः ॥

॥ विमानपरिवारलक्षणम् ॥

स्कन्दं वै पूर्वदिग्भागे दक्षिणामूर्तिं दक्षिणे ।
पश्चिमे विष्णुमूर्तिं वा लिङ्गोद्भवमथापि वा ॥
धातारमुत्तरे विप्र भारस्थाने तु वर्जयेत् ।
मण्डपे दक्षिणे भद्रे स्थापयेद्द्वि(द्वि) विधा[ना]यकम् ॥
पूर्वे वा पश्चिमे तस्य नृत्तमूर्तिं प्रकल्पयेत् ।
दुर्गामुत्तरदिग्भागे क्षत्रपालं तु वा द्विज ॥
स्थानं वा सदनं वाऽथ दिशिमूर्तिं प्रकल्पयेत् ॥
एवं धरातलोर्ध्वे तु... ... ...
स्कन्दं वै पूर्वदिग्भागे शक्रं वा सितरोहितम् ॥
हस्तिविधीनब्जकासीन एक एव समन्वितम् ।
दक्षिणे दक्षिणामूर्तिं वीरभद्रमथापि वा ॥
पश्चिमे नारसिंहं तु सैम्यमूर्तिमथापि वा ।
उत्तरे तु विधातार्थं(रं) अब्जं वा द्विजसत्तम ॥

प्रस्तरोपरि कर्तव्यमेकद्वित्रितले तथा ।
चतुर्भूम्यादि भूमासु महेशस्तु यथेष्टगः ॥

उमास्कन्दादि सहितो महेशः परिकीर्तितः ।
अन्यदेवाश्च गन्धर्वाः सिद्धा दैत्या मरुद्गणाः ॥

कलान्तयुगभूम्यादि ग्रीवे च प्रस्तरान्तके ।
इष्टमूर्तिमवि(रि)ष्टांशे कल्पयेत्कल्पवित्तमः ॥

गलस्यादिस्थमश्वोर्ध्वकोणेषु वृषभं कुरु ।
कोणं प्रतिद्वयं वैकं वृषभं शयनं कुरु ॥

भृतं वाम चतुष्कोणे हृदयाञ्जलिसंयुतम् ।
कल्पयेत्पद्मपीठं द्वे आसिनं तु बृहत्तनुम् ॥

आमोदं चाग्निकोणे तु प्रमोदं नैर्ऋते भवेत् ।
प्रमुखं वायुकोणे तु दुर्मुखमीशानकोणके ॥

श्वेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णमग्न्यादिषु क्रमात् ।
यमो वै देवता ह्येष(त)तासामावाहनं कुरु ॥

करालमुद्गगुल्मासु ककर्पिं कणलेपनं ।
नानालंकारसंयुक्तं नानालीला समायुतम् ॥

नानाक्रीडा समायुक्तं सुधया धातुभिस्तथा ।
यथोचितं कल्पयेत्तु शूलदाविष्टका भवेत् ॥

एवं तलमिदं ख्यातं द्वितलं तु ततो विदुः ।

काश्यपशिल्पेऽष्टविंशः पटलः ॥

விமான பரிவாரம்

இனி, விமானம் முதலியவைகளில் தலந்தோரும் கல்பிக்கவேண்டிய தெய்வத்தை (தேவதையை (விவரித்தபடி கூறுகிறேன்.

கிழக்கு திக்கில் ஸுப்ரம்ஹண்யரையும், தெற்கு திக்கில் தக்ஷிணமூர்த்தியையும், மேற்கு திக்கில் விஷ்ணுமூர்த்தி அல்லது லிங்கோத்பவ மூர்த்தியையும், வடக்கு திக்கில் பிரம்மதேவனையும், கல்பிக்கவேண்டும். ஆயினும் இவர்களை துவார ஸ்தலத்தில் (துவாரத்தில்) கல்பிக்க கூடாது.

மண்டபத்தில் தெற்கு திக்கில், பத்ராஸனத்தில் விநாயகரை, விதியுடன் ஸ்தாபனம் செய்யவேண்டும். அவருக்கு கிழக்கு அல்லது மேற்கில் நடாராஜ மூர்த்தியை கல்பிக்கவேண்டும். துர்க்காதேவியை வடக்கு திக்கில் கல்பிக்கவேண்டும் அல்லது க்ஷேத்ரபாலகரை (பைரவரை) கல்பிக்கவேண்டும்.

அவர்களின் ஸ்தானமானது ஸதனமாக இருப்பதாகும். அல்லது திக்குகளில் கல்பிக்கும் மூர்த்திகளை ஸ்தானகமாகவோ, ஆஸனமாகவோ, கல்ப்பிப்பதாகும். (ஸ்தானகம் நின்ற வடிவம், ஆஸனம் = உட்கார்ந்தவடிவம்) இவ்விதமாக தராதலத்திற்கு மேலே (விதியுடன்) மூர்த்திகளைக் கல்பிக்கவேண்டும்.

கிழக்கு திக்கில், ஸ்கந்தன், யானையின் மீதிருக்கும் இந்திரன், அல்லது, பத்மாஸனத்திலிருக்கும் பிரம்ஹா இவர்களுள் ஒருவரை கல்பிக்கவேண்டும், தெற்கில் தக்ஷிணமூர்த்தி, அல்லது வீரபத்ரரைக் கல்பிக்கவேண்டும். மேற்கில் நரஸிம்ஹ மூர்த்தி அல்லது ஸௌம்ய (ஸோமாஸ்கந்த) மூர்த்தியை கல்பிக்கவேண்டும்.

வடக்கு திக்கில் பத்மரஸனத்திலிருக்கும் பிரம்ஹாவைக் கல்பிக்கவேண்டும். அவ்விதமே ஏகதலம், த்விதலம், த்ரிதலம் இவைகளிலும் கல்பிக்கவேண்டும்.

சதுர்பௌமம் முதலான பௌமங்களில் பரமேசுவரனை விருப்பமான இடத்தில் கல்பிப்பதாகும்.

உமையாள், ஸ்கந்தர் முதலியவர்களுடன் கூடியவர் மஹேசனுவார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், ஸித்தர்கள், தைத்யர்கள், மருத்கணங்கள் இவர்களை சதுர்பௌமம் முதல் ஷோடசபௌமம் வரை பிரஸ்தராந்தத்திலும். கண்டத்திலும் கல்பிக்க வேண்டும்.

கல்பத்தை யறிந்தவன், தனக்கு இஷ்டமான மூர்த்தியை அரிஷ்டாம்சத்தில் (ஈசானபாகத்தில்) கல்பிக்கவேண்டும்.

களாதியிலிருக்கும் மஞ்சத்திற்கு மேலே, கோணங்களில், விருஷபத்தை கல்பிக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு கோணத்திலும், (கோணம் = மூலை) இரண்டு விருஷபங்கள் அல்லது ஒரு விருஷபத்தை படுத்திருக்கும்படி கல்பிக்கவேண்டும் அல்லது, நான்கு கோணங்களிலும், கைகளை கூப்பிக்கொண்டிருக்கும், பூதத்தை கல்பிக்க வேண்டும். அவைகள் பருத்த உடம்புடையவைகளாக இருக்கவேண்டும்.

ஆமோதனை அக்னி கோணத்திலும், ப்ரமோதனை நிருருதி கோணத்திலும், ஸுமுகனை வாயு கோணத்திலும் துர்முகனை ஈசான கோணத்திலும் கல்பிக்கவேண்

டும். இவர்களின் நிறமானது முன்றாயே அக்னி முதலிய விதிக்குகளில் வெளுப்பு, சிகப்பு, மஞ்சள், கருப்பு என்பவைகளாகும். கீழே கூறப்பட்ட பிரிவுகளுக்கு, அவரவர்கள் தேவதைகளாவார்கள். ஆகையால் அந்தந்த தேவதைகளை அந்தந்த பிம்பங்களில் ஆவாஹனம் செய்யவேண்டும். அவைகளில் கருப்பு பயற்றின் கூழ், கணதானியங்களின் (சிறிய தானியங்களின்) பசை இவைகளைப் பூசி பலவிதமான அலங்காரங்களைச் செய்யவேண்டும். பூதங்கள் பற்பல விநோதங்களுடன் கூடியவைகளாகவும் பலவிதமான விளையாட்டுகளுடன் கூடியவைகளாகவுமிருக்கவேண்டும். அவைகளை சுதையினாலும், தாதுப் பொருள்களினாலேயும் உசிதம் போல் கல்பிக்க வேண்டும். அவைகள் சூலங்களில் சொருகப்பட்டிருக்கவேண்டும் [அவைகளை சூலத்தை நட்டு அதன் பிடிப்புடன் கூடியவைகளாக கல்பிக்கவேண்டுமென்பது பொருள்.]

இவ்விதமாக இந்த காசி காமகோடீஸ்வரர் ஆலயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆலயத்தை இவ்விதம் சாஸ்திரப்படி நிர்மாணிக்க அனுக்ரஹம் செய்த எங்கள் பெரியவாள், புதுப் பெரியவாள், அவர்களினுடைய திவ்ய சரணாரவிந்தங்கட்கு என் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரத்தை அர்ப்பணிக்கிறேன்.

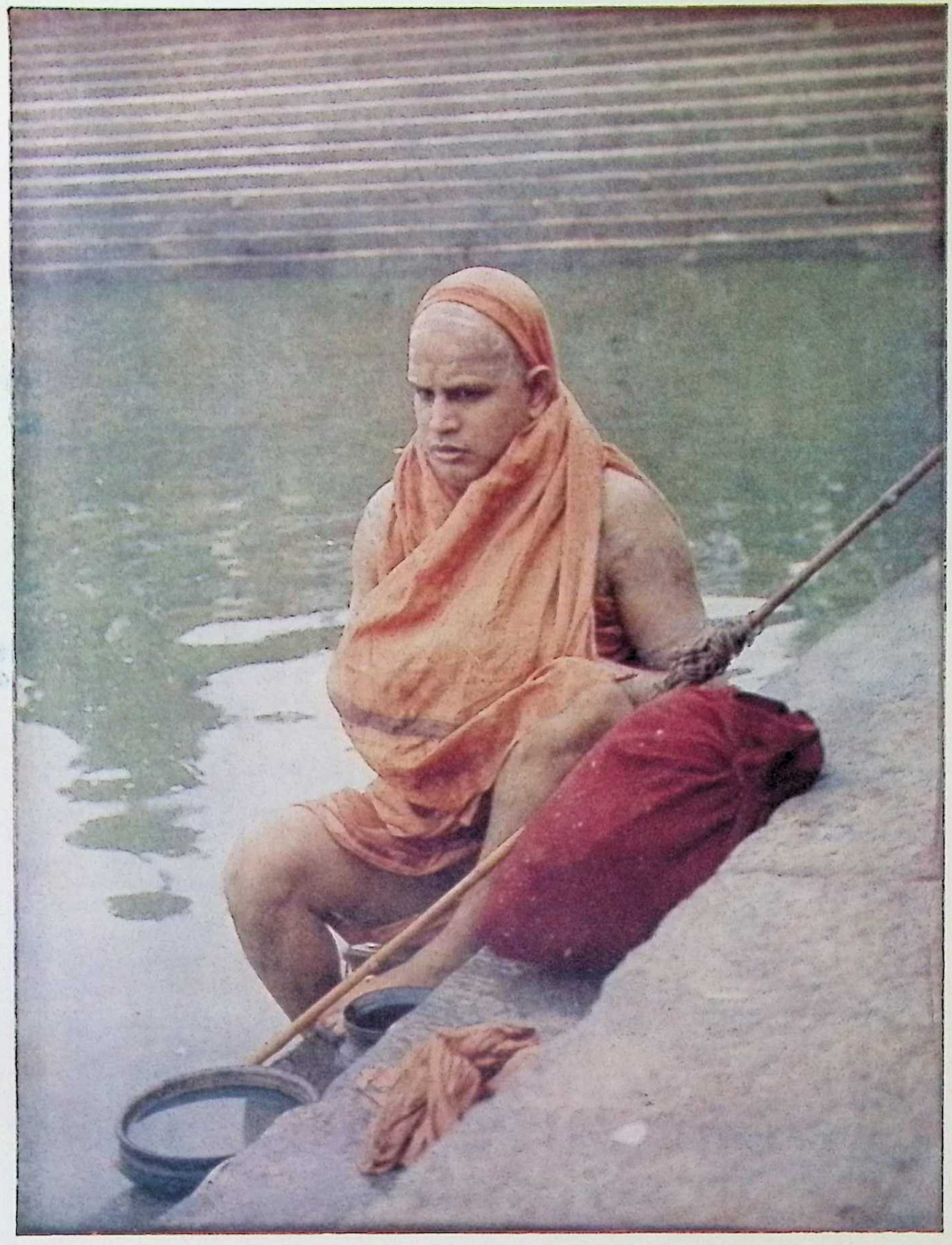
சுபம்.

त्वदर्थे कैलासाचलवरसुपालीगतमहासमुद्यच्चन्द्राभं स्फटिकधवलं लिङ्गकुलकम् ।
समा(सीनं) [नीतं] द्योतद्विमलमौल्यर्चय परं कलौ लिङ्गार्चायां भवति हि विमुक्तिः परतरा ॥

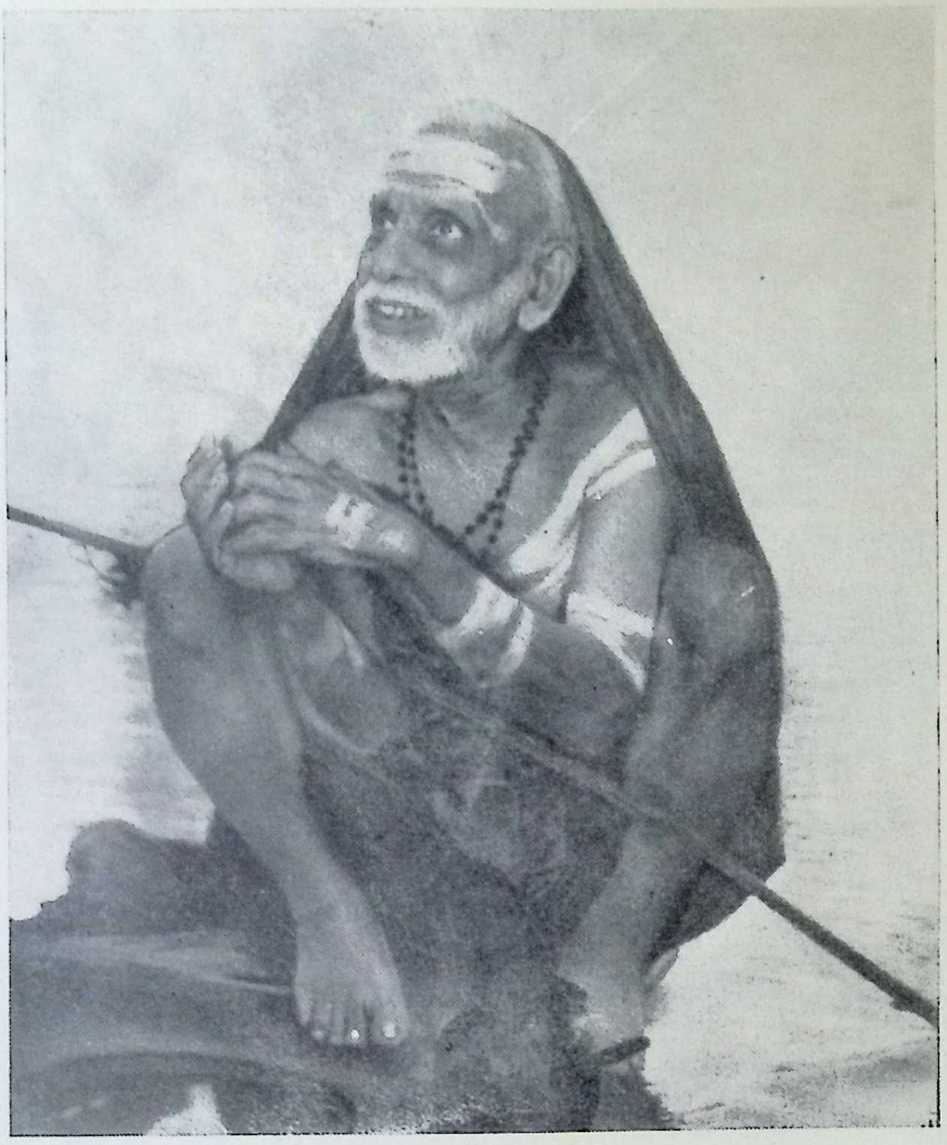
शिवरहस्यम् [९-१६]

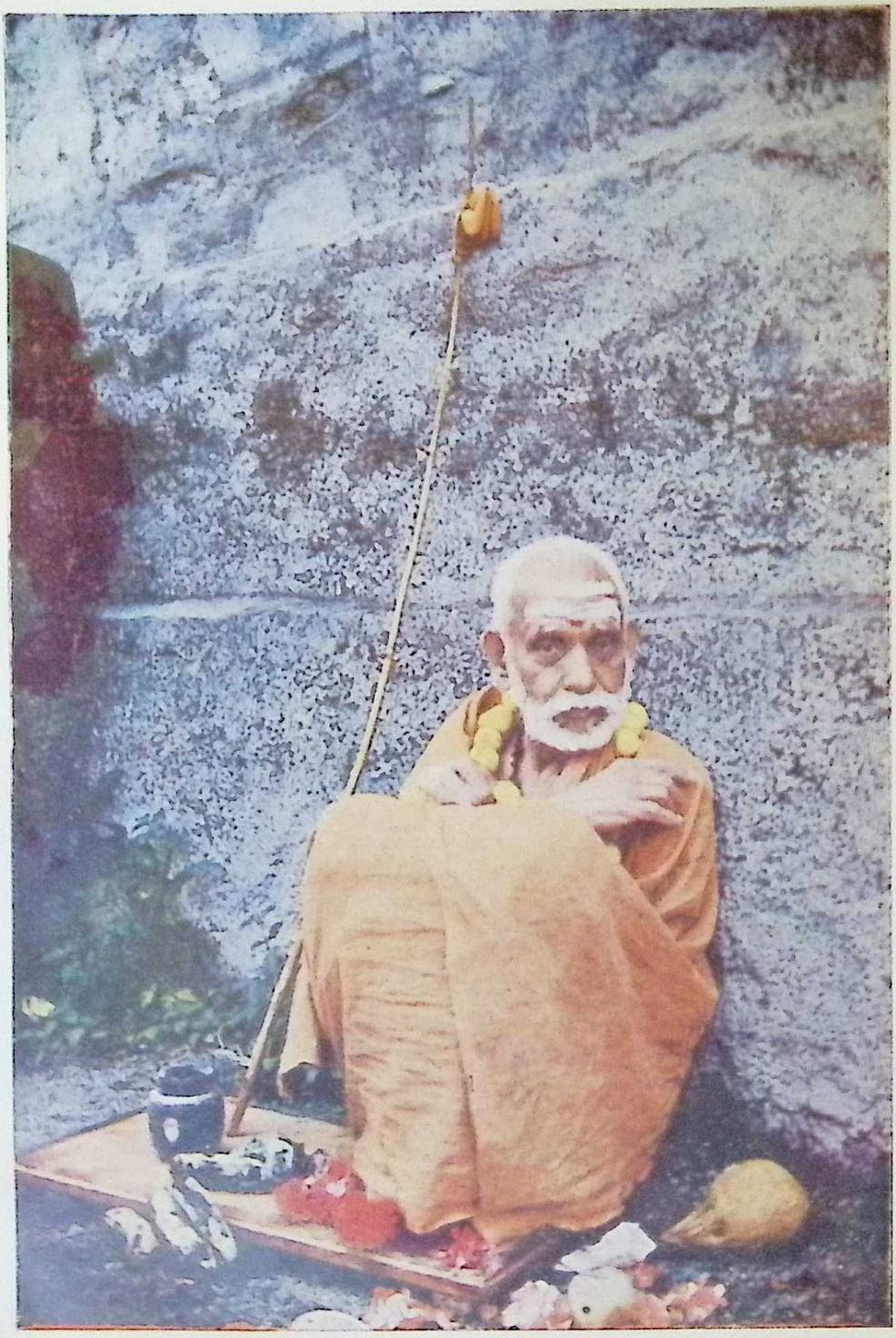
जगदखिलगुरुः अवादीत् अखिलान् शिष्यान् प्रति प्रसन्नमनाः ।
अद्वैतमतनिविष्टैः पञ्चायतनार्चनं प्रकर्तव्यम् ॥

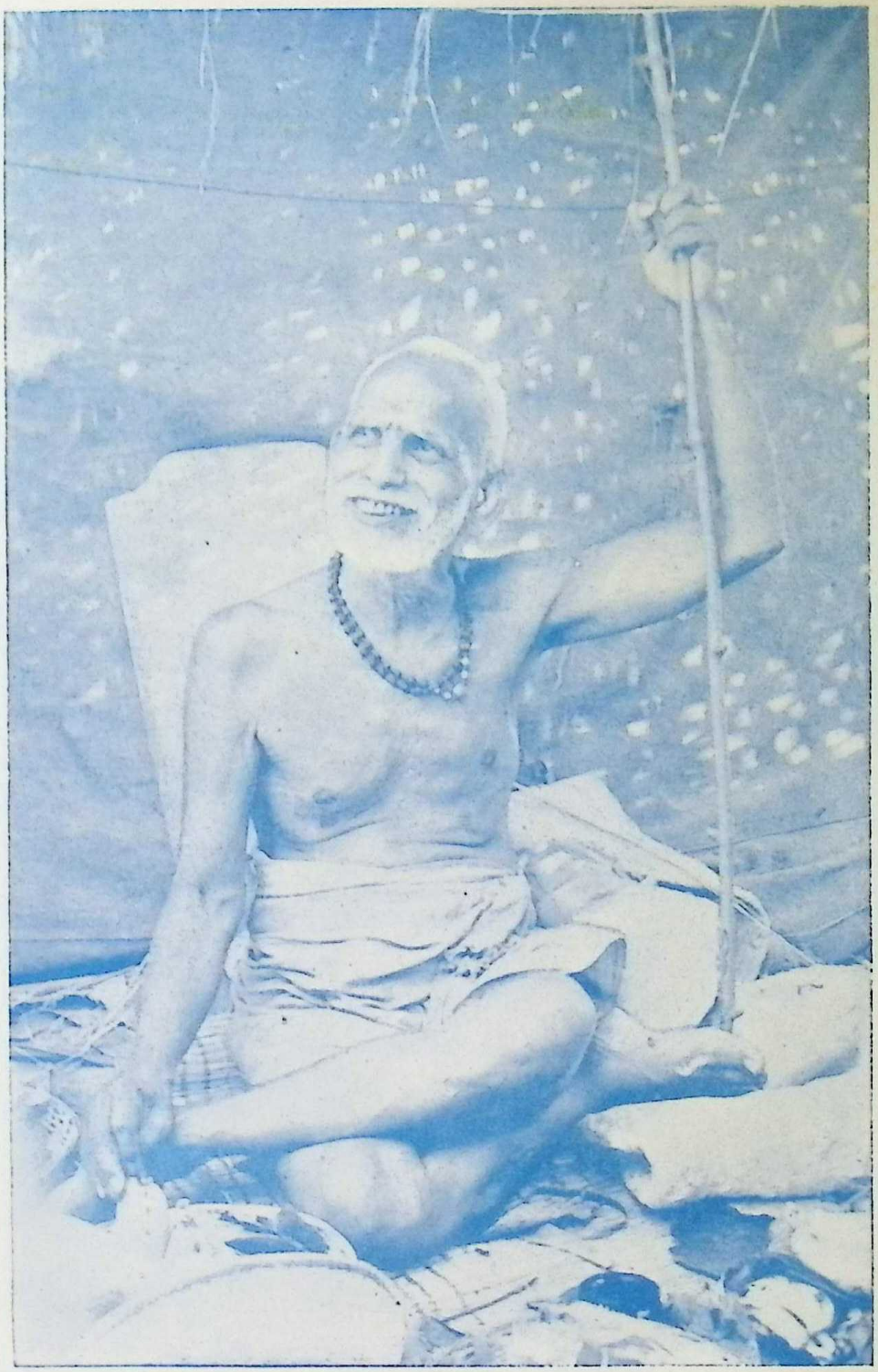
[मार्कण्डेयसंहिता ७२ ७ २७]

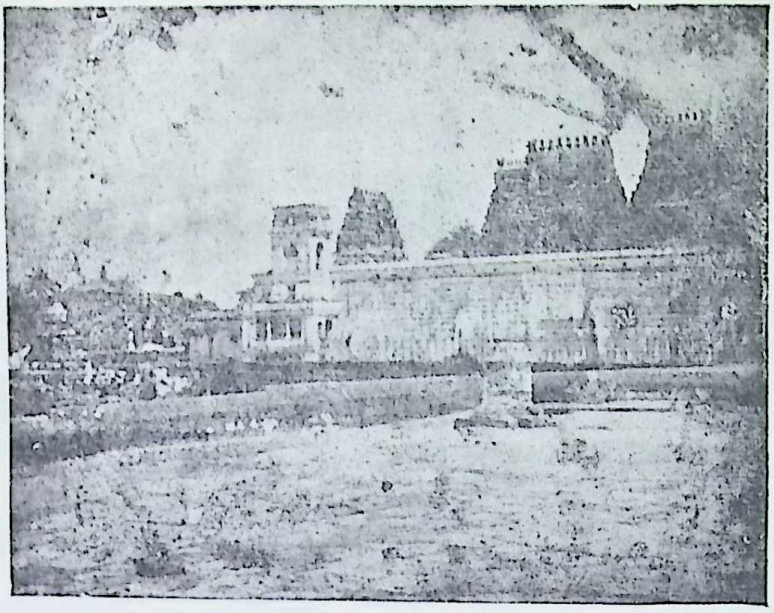


HIS HOLINESS JAGADGURU SRI JAYENDRA SARASWATI SWAMIJI
SRI SANKRACHARYA OF SRI KANCHI KAMAKOTI PEETAM



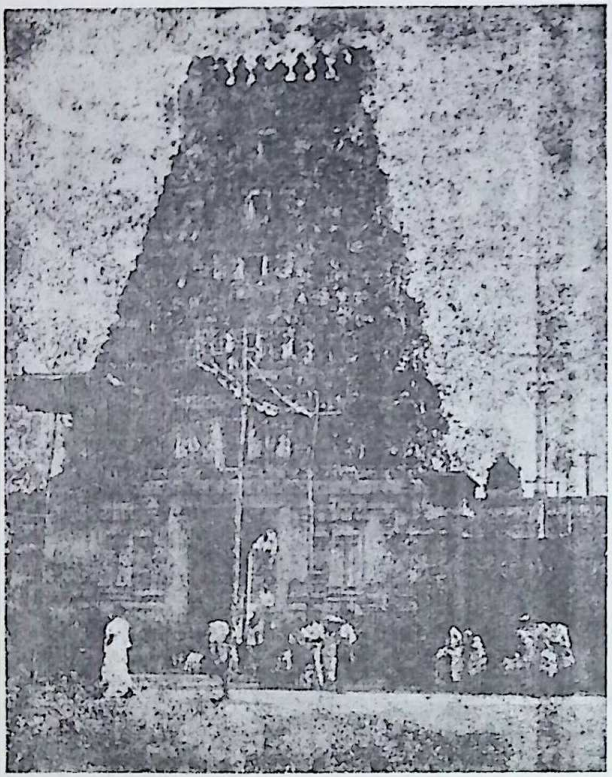




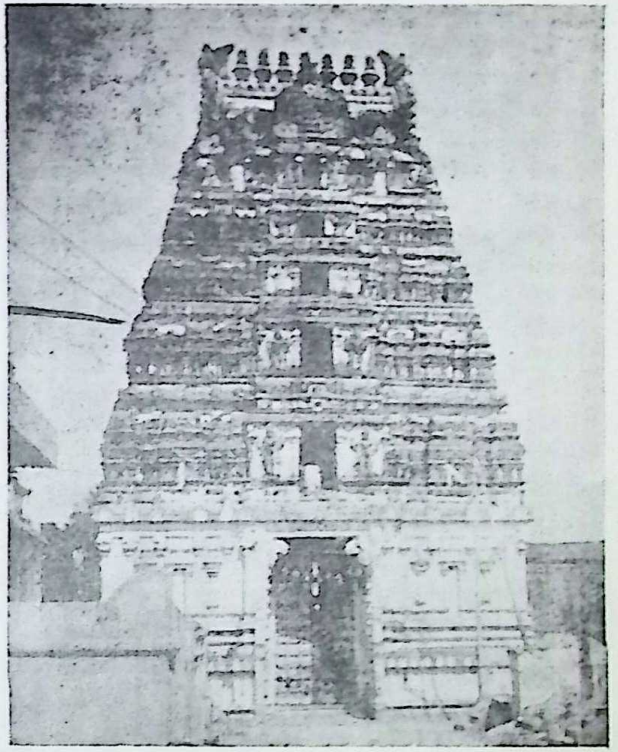


श्री कांची कामक्षी मंदिर

यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ नागबिल के पास श्री कामाक्षी देवी राजराजेश्वरी के रूप में विराज रही हैं। इस मंदिर में पंचतीर्थ भी स्थित है। भीतरी प्रकार में श्री आदि शंकर का पवित्र मूर्ति देखने लायक है। इस मंदिर में पहरा देने वाले शास्ता (ऐयनार) का मंदिर भी है। श्री अन्नपूर्णि का मंदिर भी दर्शन करने लायक है। यह दुर्वास मुनि द्वारा तप करके पूजित स्थल है। स्वर्ण कामाक्षी देवी मंदिर भी मशहूर है। बाहरी प्रकार में काशी विश्वनाथ का मंदिर सीधे पूर्वकी ओर स्थित है।

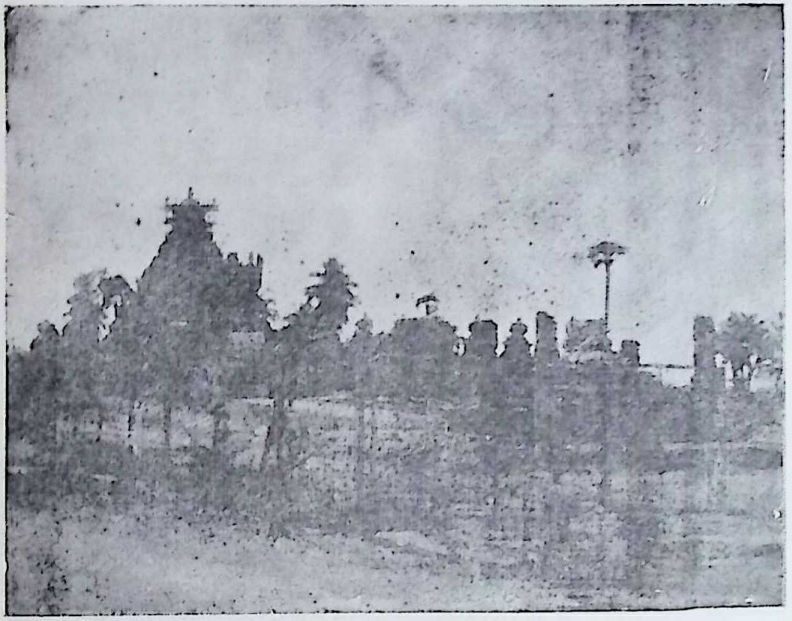


श्री कच्चभेश्वर



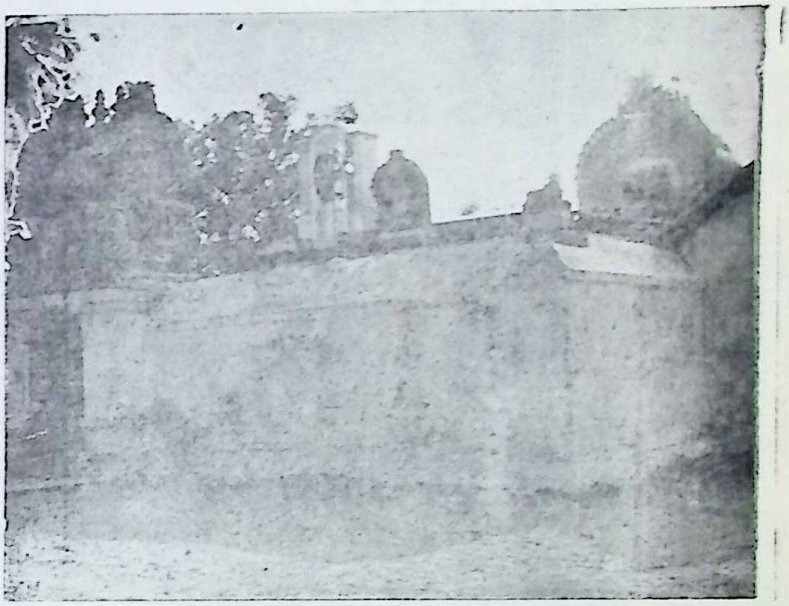
श्री यथोतकारी मंदिर

इस भगवान को "सोन्नवण्णम् सेयद पेरुमाळ" पुकारते हैं।



श्री कैलासनाथर मंदिर

यह कांचीपुरम् का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह विष्णु तथा नारद द्वारा बुद्धधर्म प्रचार करने के दोष से मुक्त होने के लिए पूजित स्थान है। करीब तेरह सौ साल के पहले महेन्द्रपल्लव से इसका निर्माण किया गया था। यहाँ की शिल्पकला देखने योग्य है।



श्री कायारोहणेश्वर मंदिर

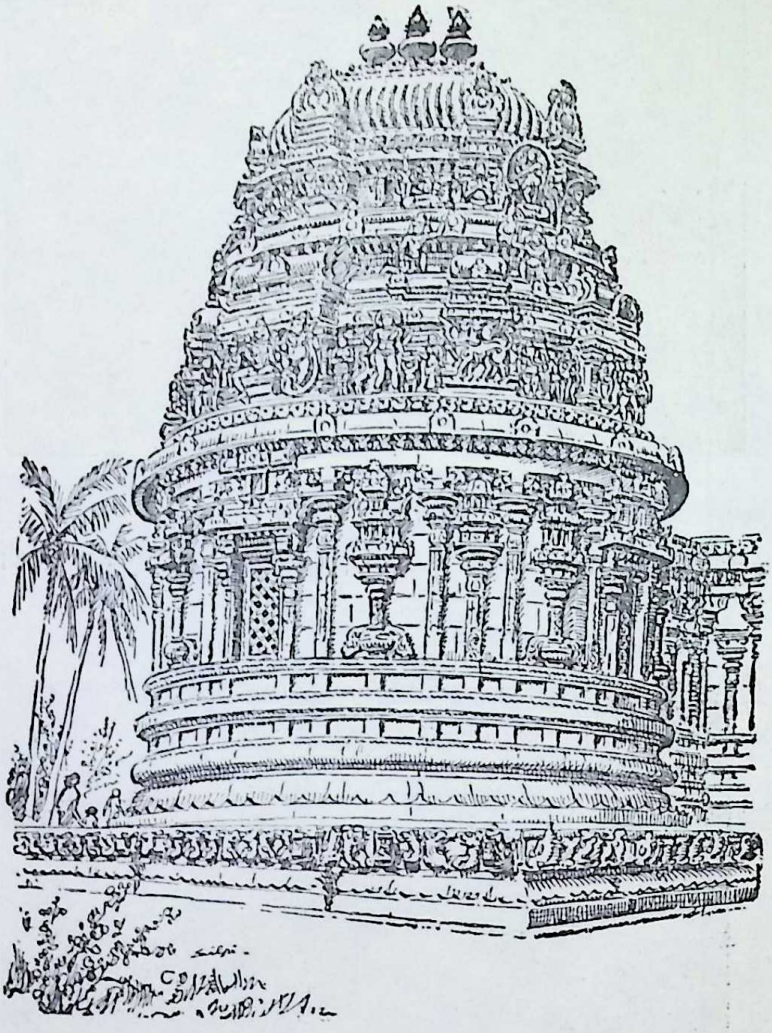
यह कांचीपुरम् के तीन मशहूर स्थलों में एक है। यहाँ भगवान व्यास ने पूजा की थी।

श्री ओणकान्देश्वर मंदिर

यह मंदिर वर्णासुर के सेनापति ओणन् तथा कान्तन् दोनों से पूजीत है। यहाँ अलग अलग दो देव मंदिर हैं।

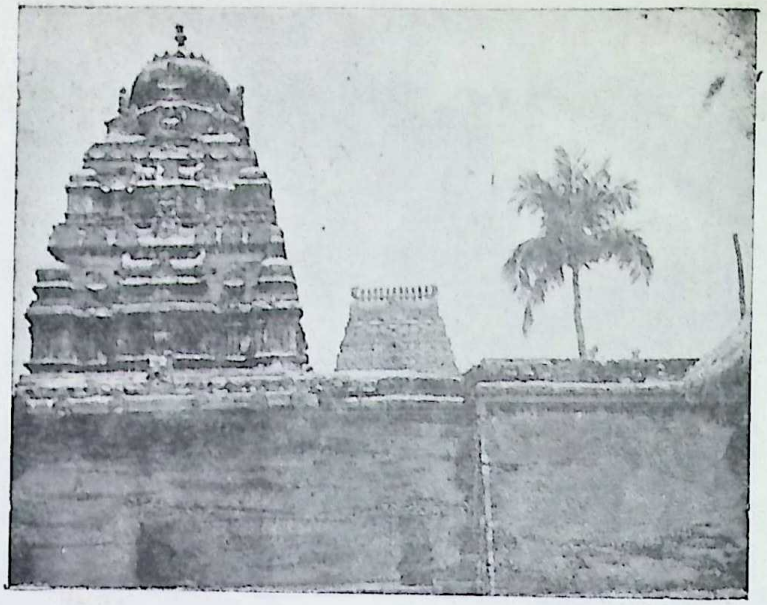
श्री अगस्तीश्वर मंदिर

यह कैलासनाथ मंदिर को जाने वाले रास्ते की उत्तरी दिशा में है।



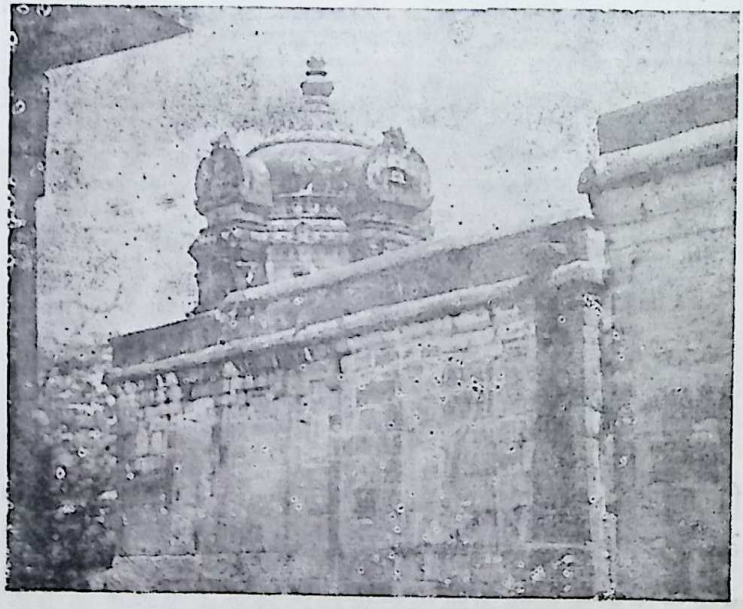
जूरहरेश्वर मंदिर

इसके विमान को प्रणवाकार विमान कहा जाता है। इस तरह का विमान श्रीरंगम् में ही है। यह एक अनोखा विमान है। इसके गर्भगृह के चारों ओर खिडकियाँ हैं।

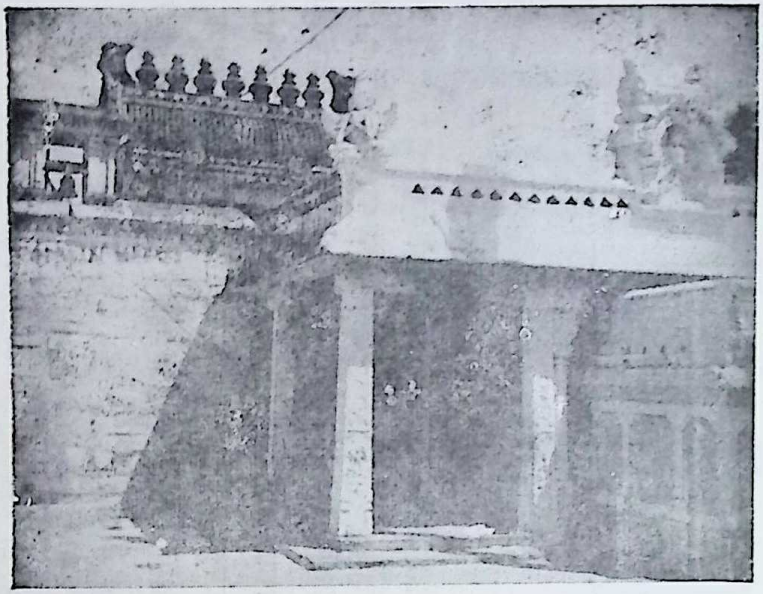


श्री रामेश्वर मंदिर

यहाँ श्री राम ने रावण के वध के दोष से निवृत्त होने के लिए पूजा की थी।

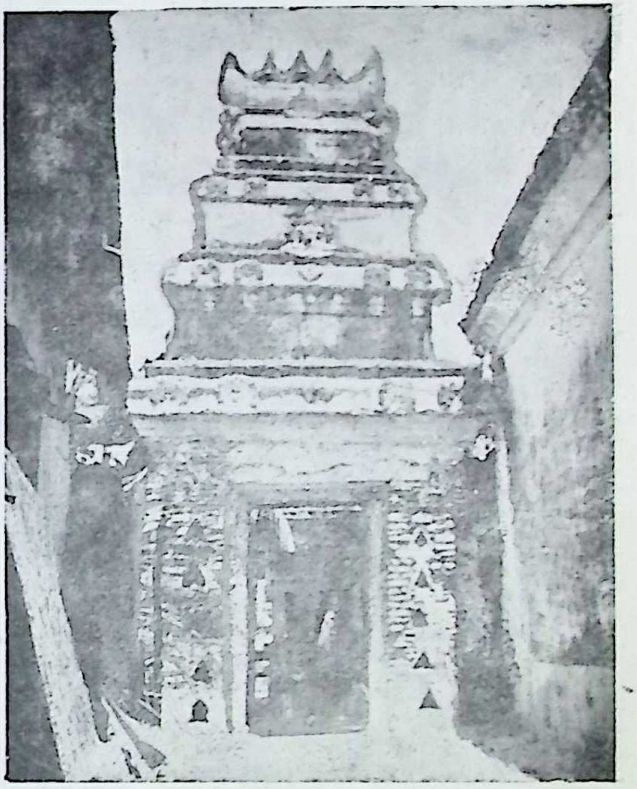


श्री काशी विश्वनाथर

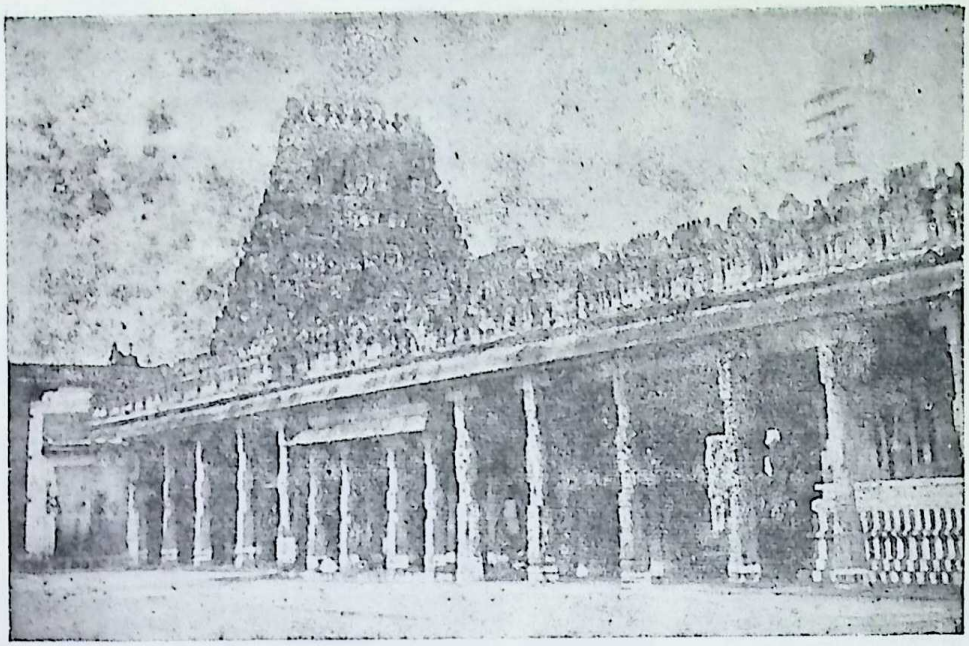


श्री उलगलन्द पेरुमाल मंदिर

दुनिया को नापने वाले भगवान यहाँ त्रिविक्रम रूप में दर्शन देते हैं।

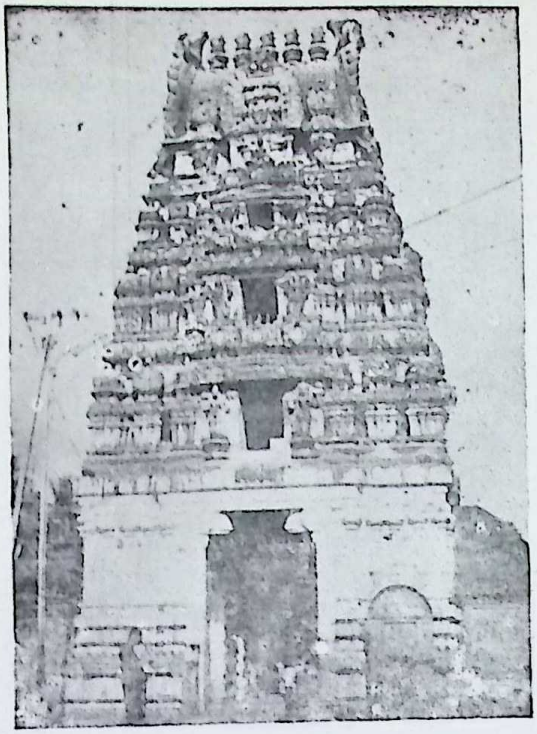


श्री ऐरावदेश्वर



श्री एकांवरेश्वर मंदिर

कामाक्षी देवी द्वारा कंवा नदी की रेत में लिंग बनाकर यहाँ पूजा की गयी। देवी की चूडियों और स्तनों के निशान पडने से इन्हें "तलुवक्कुलन्दै नाथर" का नाम भी प्राप्त है। ये तीण्डाद तिरुमेनी (अछूता शरीर) हैं। इनके बारे में देवारम् तिरुवाचकम् और अन्य ग्रन्थों में गीत प्रस्तुत हैं। ऐसा कोई देवता ऋषि या संत नहीं जिन्होंने इनकी पूजा न की हो। आम के पेड के नीचे विराजमान होने के कारण एकांवरनाथर, (एकं आम्रम्) नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पूस के महीने रथसप्तमी के दिन सूर्य की किरण प्रधान लिंग के ऊपर पडती है। यह सूर्य पूजा देखने लायक है।

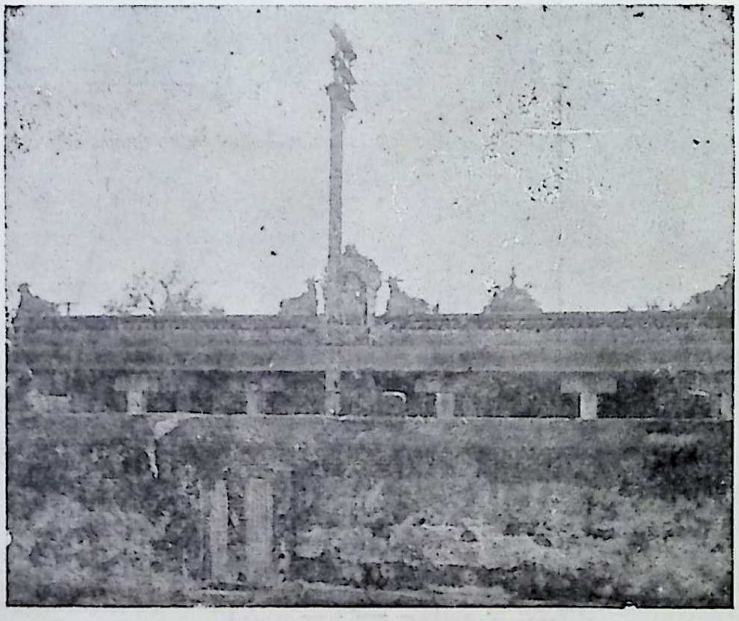


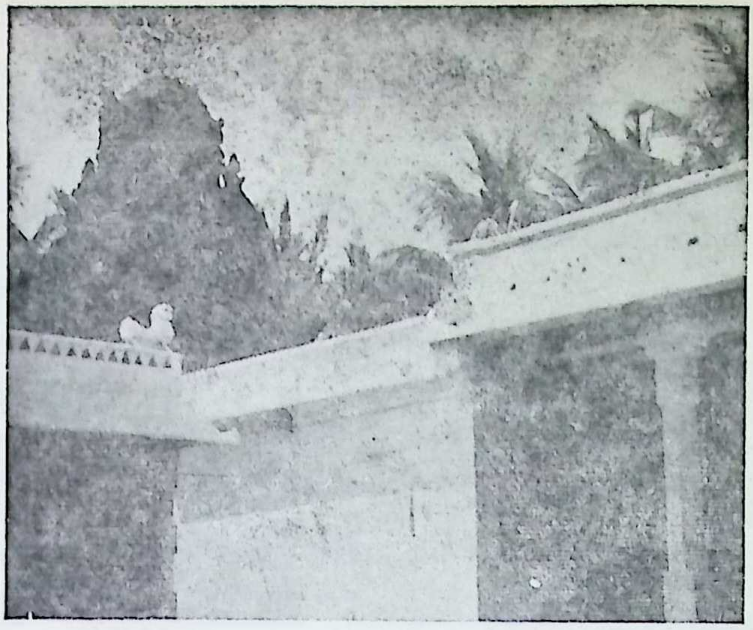
श्री पाण्डव पेरुमाळ मंदिर

यह मंदिर बडे कांचीपुरम् के पाण्डवपेरुमाळ के रास्ते की पश्चिमी ओर है। यहाँ पेरुमाळ (विष्णु) बैठने की झाँकी में विराजमान हैं।

श्री पुण्यकोटीश्वर मंदिर

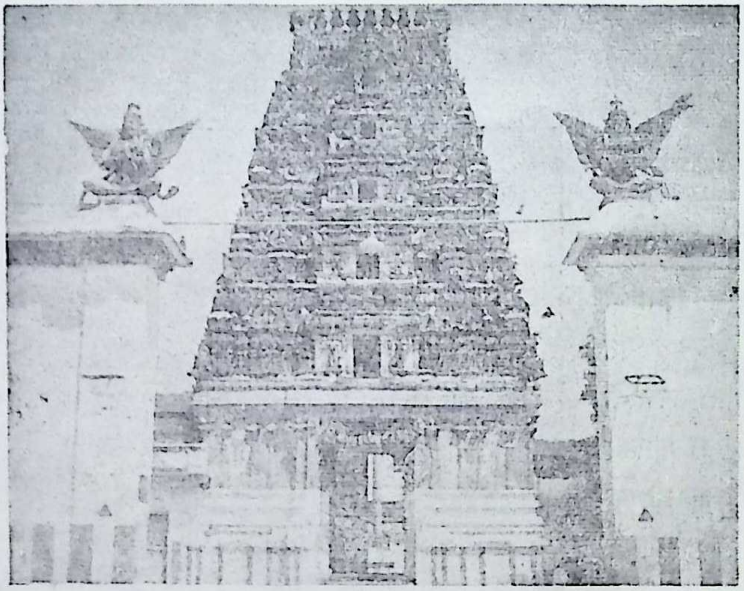
यहाँ श्रीवरदराज पेरुमालने तपस्या करके चक्रायुध प्राप्त की थी। गजेन्द्रने कमल के फूल जिस तालाब से प्राप्तकर भगवान की पूजा की थी वह तालाब इस मंदिर के सामने है।





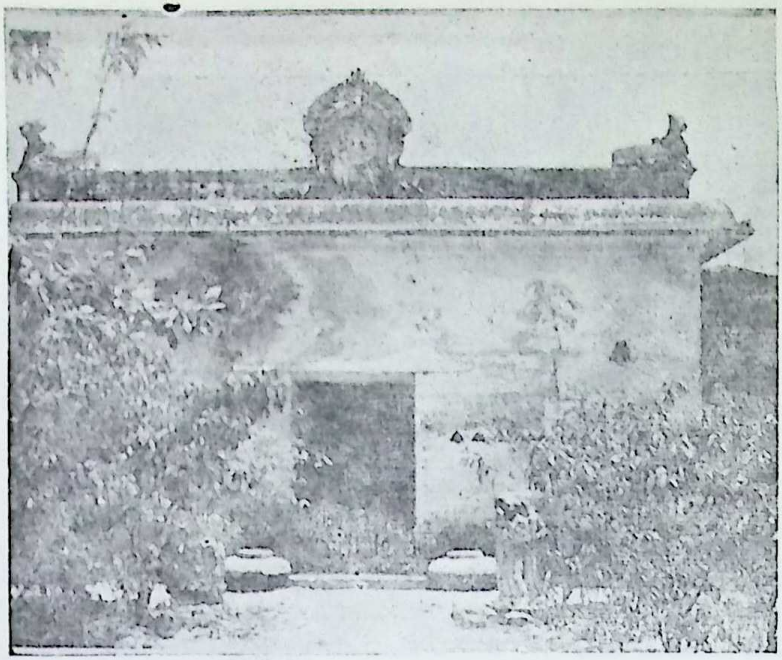
श्री पच्चैवण्णर मंदिर

यह कोनेरिकुप्पम विश्वब्राह्मण मार्ग के पश्चिम की ओर है। इस मंदिर में विराजमान विष्णु का रंग हरा है।



श्री पवलवण्ण पेरुमाल मंदिर

यह मंदिर पच्चै वण्णपेरुमाल मंदिर के पूर्व में है। भगवान विष्णु का रंग मूंगे का है इसलिए यह नाम हुआ।

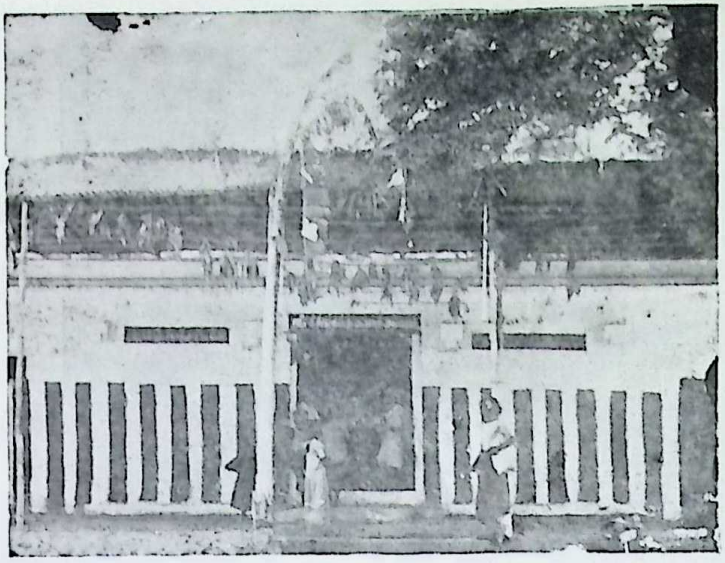


श्री रुद्रकोटीश्वर मंदिर

यह मंदिर कोनेरिकुप्पम वेल्लकुलम के उत्तर की ओर रेलवे लाईन के पार स्थित है।

श्री मुक्तीश्वर मंदिर

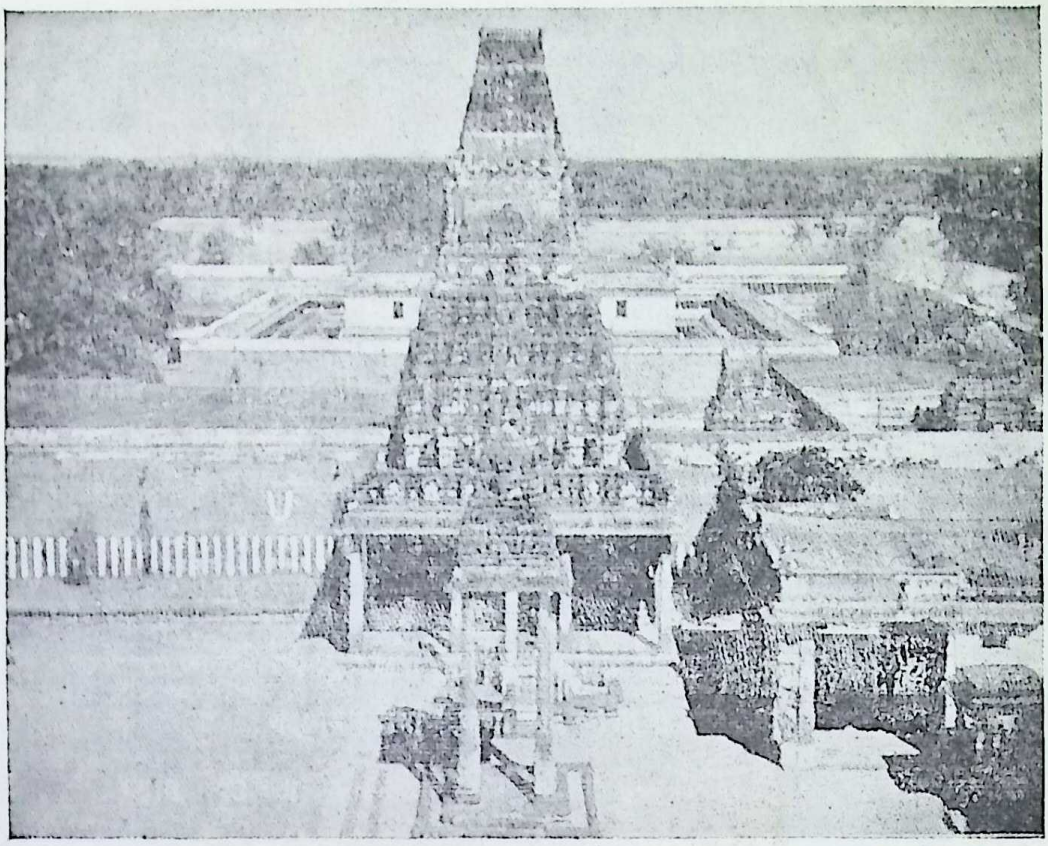
यह मंदिर पूर्व राजामार्ग में स्थित है। श्री कामाक्षी देवी ब्रह्मोत्सव के लिए यहाँ मृत्तिका का संचय करती है। इससे यह स्थान प्रसिद्ध है।



श्री चित्रगुप्त स्वामी

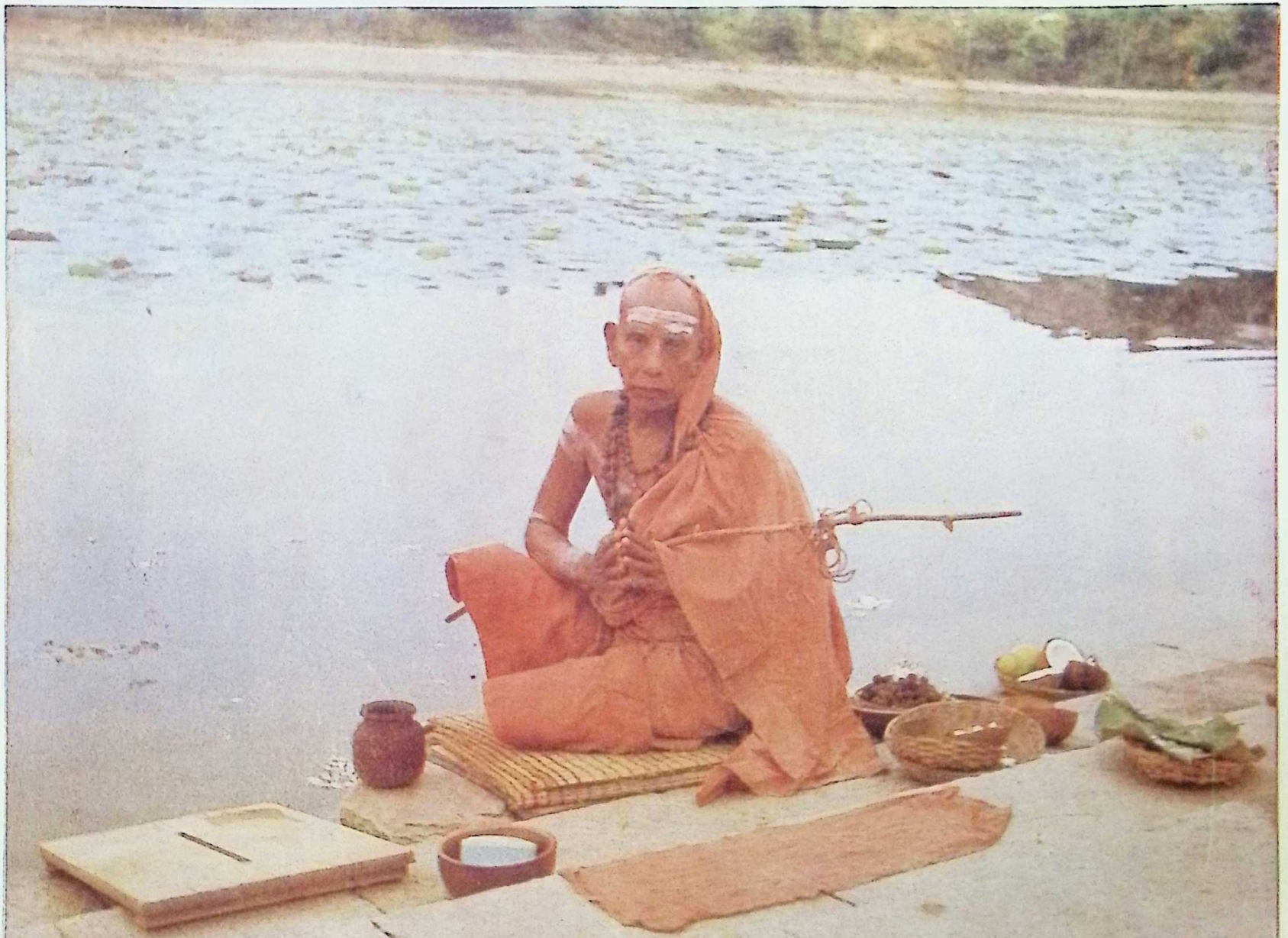
श्री मदंगीश्वर मंदिर

यह व्यास मुनि द्वारा पूजित स्थान है। मंदिर के सामने तीर्थ तथा व्यास मंदिर भी है।



श्री वरदराज मंदिर

यह विष्णु मंदिर छोटे कांचीपुरम में स्थित है। ब्रह्मा द्वारा किये गये यज्ञ में श्री वरदराज का प्रादुर्भाव हुआ था। चूँकि वे करिमलै (करि=हाथी, हाथी ; मलै=गिरि, पहाड) पर विराजमान हैं, अतः करिवरदर, तथा हस्तिगिरि पेरुमाल नाम से भी विख्यात हैं। गजेन्द्र से पूजित इस मंदिर में बारह 'आलवारों' की मूर्तियाँ अलग अलग प्रतिष्ठापित हैं। अंदर दक्षिणी कोने में विनायक की मूर्ति है जिनकी सूँड़ दायी तरफ मुडी है।



Kumbakonam (The Noah's Ark of Hindus)

Kuppuswami, A.

Kanci and Kumbakonam on the bank of the holy river Kaveri are the two sacred cities in the South which abound in Siva and Vishnu temples. Varanasi (Kāśi) in the North also has a number of temples. Kumbakonam is the heart of the divine culture, art and civilisation.

Kumbakonam celebrates the great grand Mahāmakam festival once in twelve years, when the sun is in the zodiacal sign of Acquarius (*Kumbha*), Jupiter in Leo (*Siṁha*) and the moon shines in the constellation of Maka (the first star Leo). Several lakhs of people from far and near congregate at Kumbakonam for the holy festival. Whereas during the Kumbhamela or Maghamela of the North, or the Pushkaras of Andhra (on which occasions pilgrims bathe in holy rivers such as the Gaṅgā, the Godavari or the Krishna), on the occasion of Mahamakam, devotees take holy bath in a tank popularly known as Mahamakam Tank, situated in the southern part of Kumbakonam Town.

The Legend

It is strongly believed that on the eve of the destruction of the universe at the time of the Great Deluge (*Mahāpralaya*) at the end of the four yugas (*catur-yuga*), Brahmā, the creator, anxious to protect the seeds for future creation, prepared a big pot of clay got from sacred spots, mixed with nector. On the advice of Lord Vishṇu, he besmeared *amṛta* (nectar) on the cosmic seeds, on the Vedas and on the holy scriptures, and put all of them inside the pot. Then he closed the mouth of the pot with clusters of mango leaves, placed a cocoanut with its eyes upward and *kūrca* (a bunch of *kuśa* grass) with a knot at top and divided into three columns at bottom) on the cocoanut. He then left the pot on the southern slope of Mount Meru. The pot floated from place to place amidst the floods of the 'Great Deluge'. Vishṇu is said to have guarded the pot safely from sinking.

At long last the floods ceased. The pot also came to rest at a particular spot. Lord Śiva shot at the pot with an arrow, and the pot broke off, the cocoanut with the *kūrca* falling at one place, the mango leaves at the mouth, of the pot falling at another, the neck of the pot at a third, the bottom of the pot at a different spot, Śiva's arrow at yet another, and so forth. The place, at which the major part of the pot, sans cocoanut, sans mango leaves, sans neck, etc., came to stay, was called Kumbakonam. The nectar drops inside the pot got spilt and scattered. Two holy tanks sprang up from these nectar drops-one being the mahamaham tank and the other the tank of the Golden Lotus. Lord Śiva made a Liṅga out of the broken pot and vanished into it. This Liṅga is called Śrī Ādi Kumbheśvara. At Śiva's bidding Brahmā, who had been closely following the movements of the pot, created the universe again. He caused the consecration of Śrī Ādi Kumbheśvara and Pārvatī under the name Śrī Maṅgalāmbikā. Further, he celebrated a grand festival of ten days for Śrī Kumbheśvara and His divine consort, and on the last day of the festival at noon Brahmā took the deities in procession to the Mahāmakam tank. This festival is the Makam festival, and once in twelve years this festival becomes Mahāmakam festival.

Tradition of the rivers — Expiation of their sins

There is yet another tradition about Mahāmakam festival. Nine sacred rivers of India, the Gaṅgā, the Yamunā, the Godāvarī, the Sarasvatī, the Narmadā, the Kāveri,

the Kanyā, the Payoṣṇī, and the Sarayu, on the advice of Lord Śiva take holy bath in the Mahāmakam Tank at Kumbakonam, once in 12 years, to get rid of the sins that are transmitted into them by devotees who bathe in them.

The advice that Lord Śiva bestowed on these nine rivers is found in the following puranic verses (C. f. Bhavishyottarapurāṇa, and Kumbakona-kshetrapurāṇa).

यूयं गच्छत वेगेन अस्मिन् एव दिने शुभे । शिवविष्णोः प्रियेक्षेत्रे कुम्भकोणान्वये शुभे ।
लभे वृषभसङ्गमेतु महामाघोत्सवे परे । सन्निधौ कुम्भलिङ्गस्य तीर्थे पापापनोदके ।
साक्षात् सुधापूरकृते परब्रह्माज्ञया पुरा । गुरौ मृगेन्द्रगेमाधे मघर्क्षपूर्णिमादिने ॥
स्नानं कुरुध्वं मद्भक्त्या ध्वस्त पातकसञ्चयाः । सर्वेषां पापजालानां भेदितुं शक्तिमेत्य च ॥
इतःपरं पापजालैः निर्लिप्ताः तीर्थदेवताः । भवन्ति नात्रसन्देहः सत्यं सत्यमितीरिताः ॥

Sacred Tirthas:

This sacred tank has the following tīrthas inside it in the shape of wells:

1. Vāyu tirtham	8. Narmada Tirtham	14. Kumari Tirtham
2. Bhagirati ,,	9. Indra ,,	15. Nrti ,,
3. Brahma ,,	10. Sarasvati ,,	16. Payosni ,,
4. Yamuna ,,	11. Agni ,,	17. Deva ,,
5. Kubera ,,	12. Kaveri ,,	18. Varuna ,,
6. Godavari ,,	13. Yamuna ,,	19. Sarayu ,,
7. Isana ,,		20. Kanya ,,

Generally this Mahāmakam Tank has the following puranic names such as Brahma Tirtham, Papanodakam, Suddha Tirtham, etc. It is held that Kumbakonam is as sacred as Varanasi or even more as the following traditional verse depicts :—

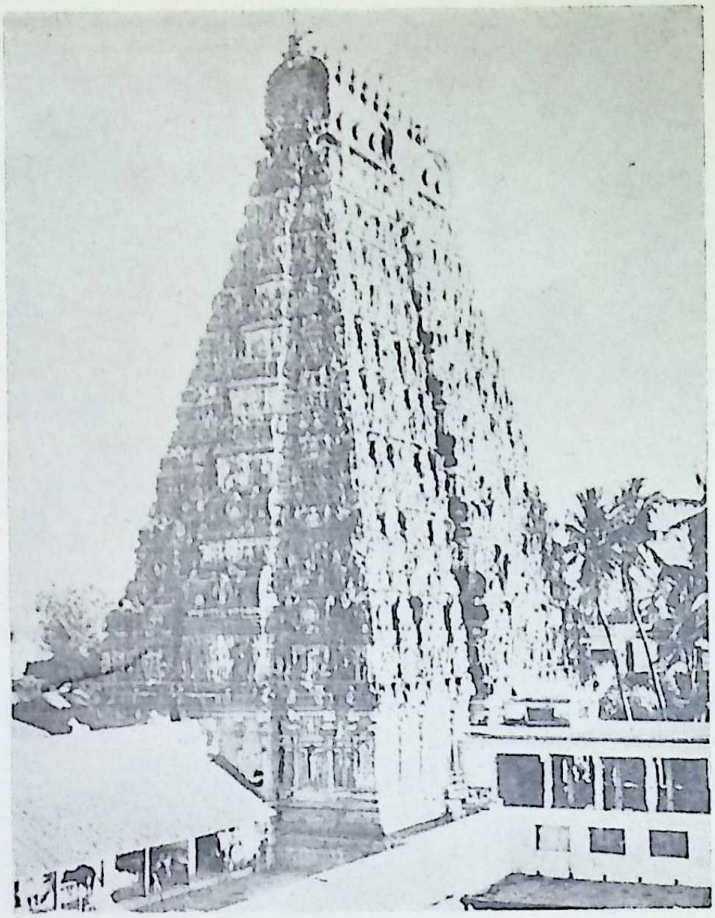
अन्यक्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति । पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति ॥
वाराणस्यां कृतं पापं कुम्भकोणे विनश्यति । कुम्भकोणे कृतं पापं कुम्भकोणे विनश्यति ॥

Important Temples

There are number of Siva and Vishnu temples, big and small in Kumbakonam. The principal Siva temples are those of Sri Adi Kumbesvvara, Sri Nagesvarar, Sri Abhimukesvarar, Sri Gautamesvarar, Sri Bhanapurisvarar, Sri Somesvarar, Sri Kasi Visvesvarar, Sri Kaleswarar, Sri Kotisvarar.

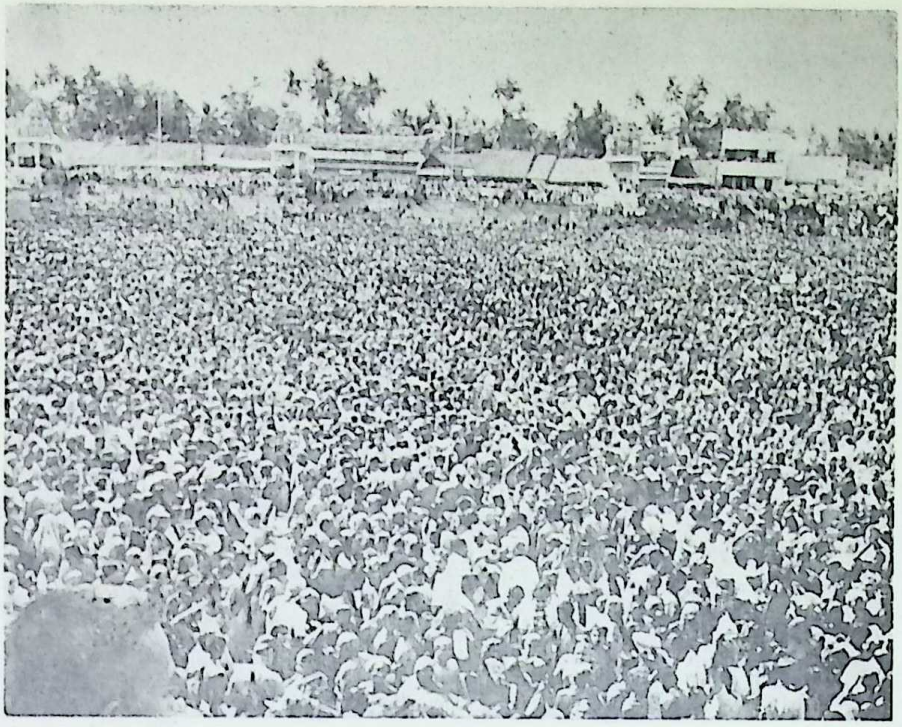
The principal Vishnu temples are those of Sri Sarangapani (Aravamudan), Sri Chakrapani, Sri Ramaswami, Sri Varadaraja, Sri Varaha Perumal, Sri Gopalswami, Besides these, there is also a temple for Brahma, the Creator, and a large number of small Ganesa temples all over the town.

To add to the sanctity of the place there is an Advaita Mutt — the Sankaracharya Mutt on the bank of the Kaveri. About this Mutt, Mr. Hemingway, I.C.S., records a tradition in the Tanjore District Gazeteer (Page 208) of the year 1906. It is as follows: "There is an important Smarta religious institution in the Matha of Sri Sankaracharya which is said to have been founded in the time of Sankaracharya himself by a Tanjore King who wished the saint to reside in his dominion. "

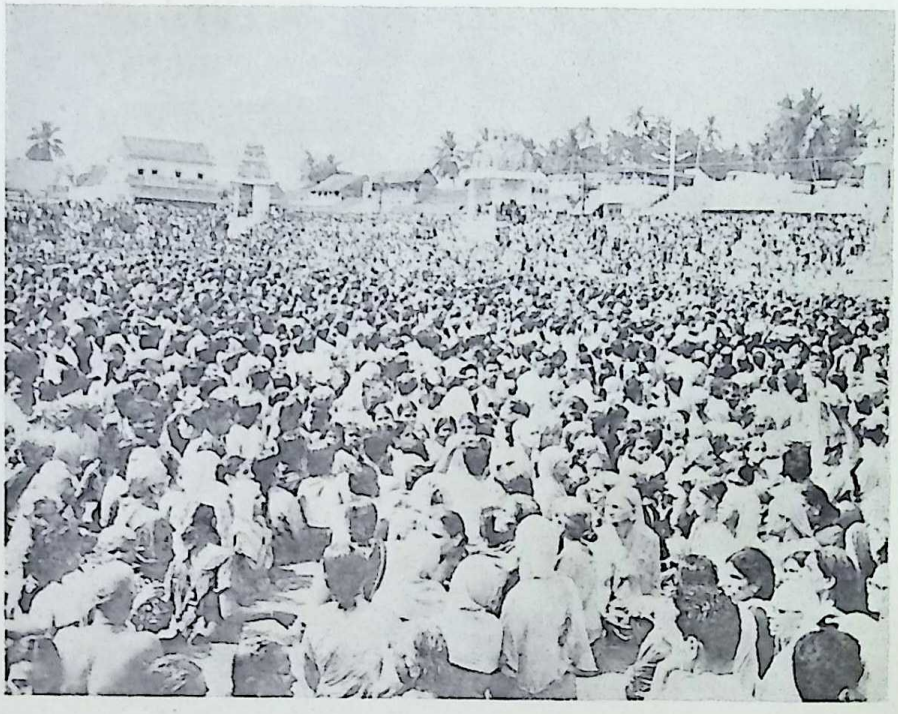


Main tower (Rajagopuram) of the Temple of Sri Adi Kumbesvara, the presiding deity of Kumbakonam.

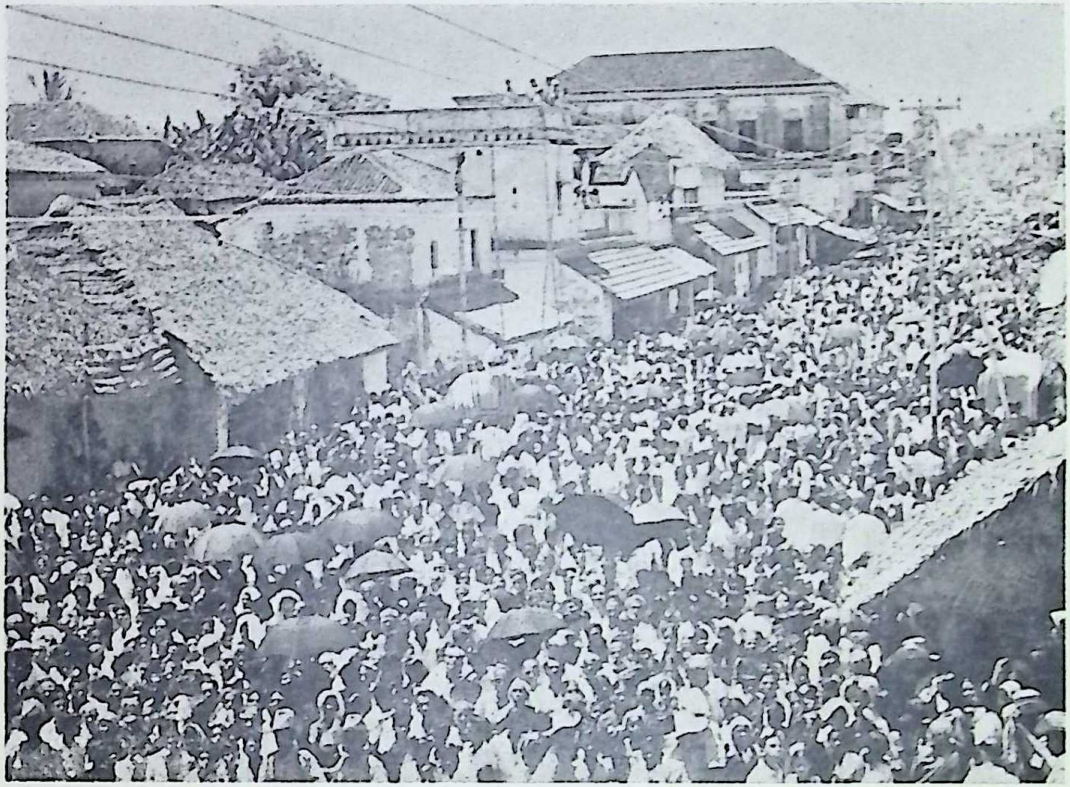
Main Tower (Rajagopuram) of Sri Sarangapani Temple Principal Vishnu Temple of Kumbakonam



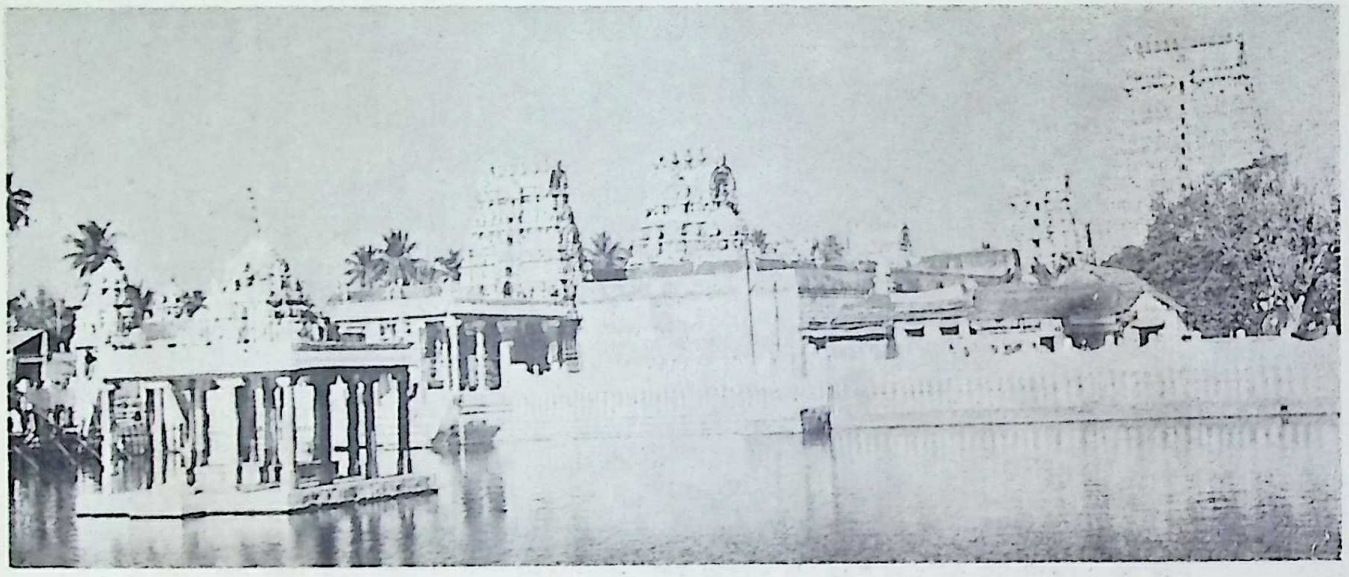
A view of the sacred Mahamakam Tank, the spot of South Indian Kumbhamela (once in 12 years) at Kumbakonam picturing lakhs bathing on the last Mahamakam festival day 14-2-68



A view of the great mass of devotees ready for the midday holy dip in the Mahamakam Tank at Kumbakonam on that day

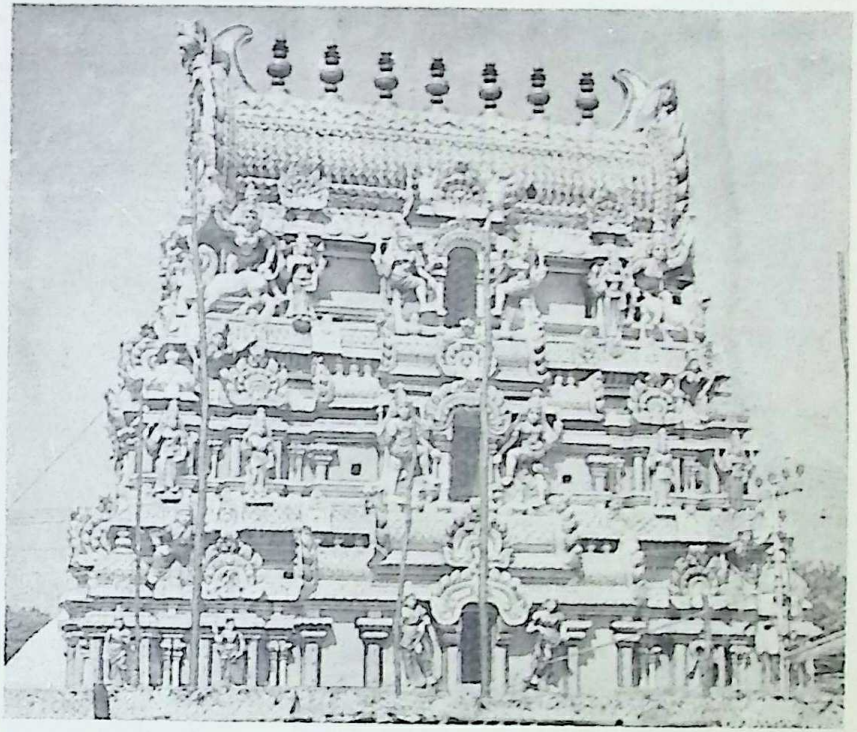


A view of the seething mass of pilgrims moving through a street towards Mahamakam Tank for the holy dip on the Mahamakam day

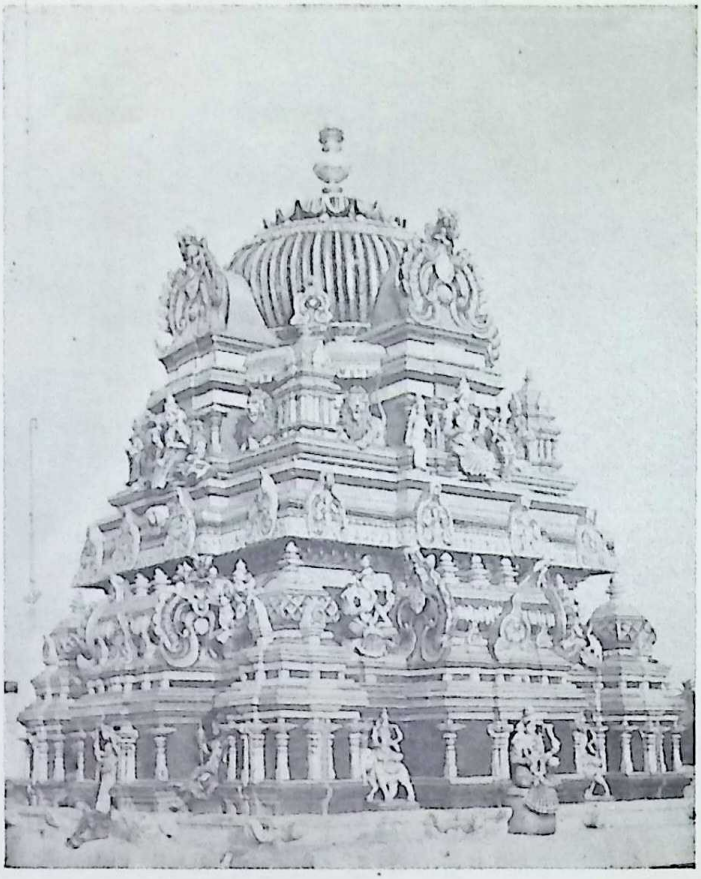


A full view of the Temple of Sri Sarangapani (The Principal Vishnu Shrine) of Kumbakonam with the Tank of the Golden lotus at back

Sri Hema Kamakshi (Bangaru or Gold Kamakshi) yatrotsavamurti (one of the five sacred component Devi Parasakti at Kanchi removed from Kanchi to Tanjavur by Sri Chandrasekarendra Saraswati, 62nd Acharya of the Kanchi Kamakoti Pitha, during the uncertain days of the carnatic wars about 1760—AD

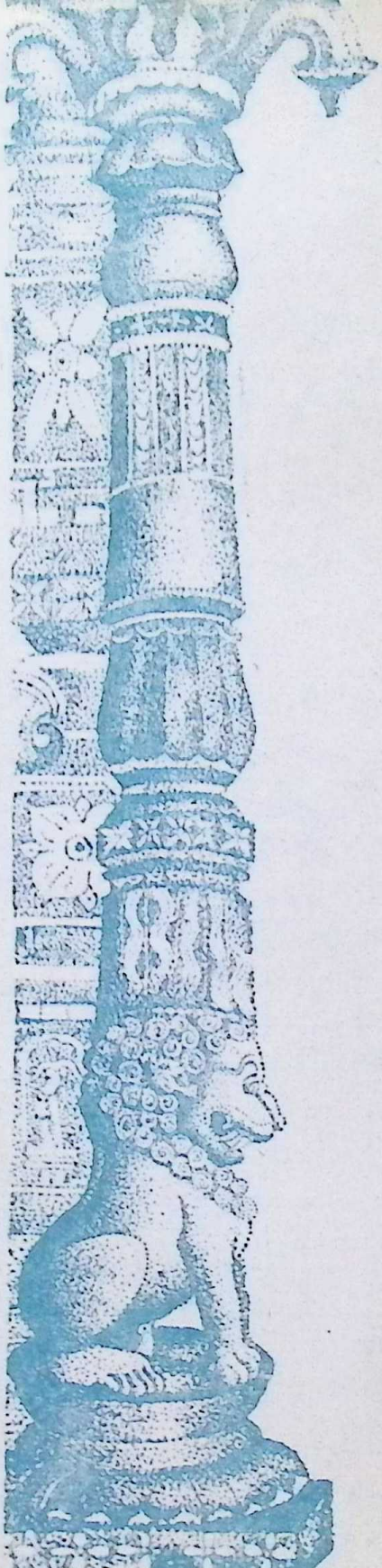


The tower (Rajagopuram) on the gateway of Sri Hema Kamakshi Temple at Tanjavur, the temple built by the Raja of Tanjavur for housing the gold yatrotsava murti of Devi Kamakshi at Kanchi, removed from Kanchi by the then Acharya of the Kamakoti Pitha about 1760—AD



The Viman (cover), above the Sanctum Sanctorum of
Sri Hema Kamakshi Temple at Tanjavur.

His Holiness Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswati Swamigal Sri Sankaracharya of Kanchi Kamakoti Peetham (Tamil Nadu)



SECTION II

HINDI

॥ १ ॥

काशी कामकोटीश्वर

भाऊ आचार्य टोणपे

मधुर मनोहर एवं अतीव सुन्दर काशी की शोभा उसके शरीर पर स्थित मनोरम मन्दिरों में है। वरूणा और अस्सी के मध्य स्थित यह काशी मानो मन्दिर रूपी आभूषण तथा गंगा रूपी वस्त्र से सुसज्जित दिखाई पड़ती है। काशी ऐसा सौभाग्य शायद ही अन्य नगरों को प्राप्त हो जिसके कोने कोने घर - घर में मन्दिर स्थापित हों। इसलिए यह किंवदन्ति 'काशी का कंकड़ - शंकर' सत्य ही है। विश्वनाथ मन्दिर, दुर्गामन्दिर तुलसीमानस मन्दिर और बिन्दु माधव - मन्दिर काशी की शोभा तथा प्रतिष्ठा का प्रतीक है। काशी का नवीन आकर्षक मन्दिर श्री पंचायतनेश्वर कोविल (मन्दिर) जो उच्चतम शिल्पकला का जीता जागता उदाहरण है, काशी की शोभा का नया अध्याय है। पाँच ईश्वरों के संयोग से बना यह पंचायतनेश्वर मन्दिर सचमुच काशीवासियों के लिए अद्‌भुत तथा आश्चर्यजनक भेंट है। इस देवालय के समकक्ष अन्य कोई मन्दिर काशी में दुर्लभ है। इसकी नक्काशी, मूर्तिकला, तथा शिल्पकला निराली ही है।

राष्ट्र शिल्प की अनमोल कृतियाँ यहाँ के नागरिक के लिए केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं, उनका जन्म 'कला-कला के लिए' वाले सिद्धान्त पर नहीं हुआ, वे कोरी भावना और वाह वाही के खातिर नहीं गढ़ी गयीं, अपितु उनकी उपस्थिति ने भारतीय जीवन के शुष्क कलेवर को अपनी मौलिकता और सजीव सौन्दर्य द्वारा अनुप्राणित किया है। शिल्पकार की तीक्ष्ण छेनी ने निर्मम पत्थरों को मोम की भाँति छीला और सीमेंट जैसे कोमल पदार्थ को पाषाण की भांति अपने करों से मजबूत बनाया और उसपर भारतीय विचार पद्धति, भारतीय वेश-भूषा, भारतीय वातावरण और भारतीय जीवन के विभिन्न अंगों के विहगंम तथा सूक्ष्मतम चित्र आँके। उसकी संजीवित कला ने उसे देशदेशान्तर में अजर-अमर कर दिया। पंचायतनेश्वर का यह मन्दिर भी उन्हीं शिल्पकारों की कला का प्रतीक है।

मन्दिर के निर्माण में भाव ही प्रधान है। यथार्थ में भगवान् प्रत्येक मनुष्य के घट घट में व्याप्त हैं, पर प्रत्येक भावुक भक्त भगवान् के साकार रूप की पूजा अर्चना इत्यादि करके अपने अन्तःकरण को सुख देता है। वास्तव में मूर्तियाँ एक प्रकार के दिव्य आदेश कहे जा सकते हैं, जिनके द्वारा भक्त अपनी साधना पूरी करते हैं ; जैसा कि इस श्लोक में कहा है—

प्रतिमामन्त्रतीर्थेषु दैवज्ञे भैषजे गुरौ।
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥

पचायतनेश्वर मन्दिर के मूर्तिकारों ने जिस कुशलता के साथ मन्दिर में मूर्तियाँ बनाई हैं, उनमें सजीवता का जिस ढंग से समावेश किया है वह वास्तव में सराहनीय है। मन्दिर के मूर्तिकारों ने प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री हैवल के इन शब्दों को सचमुच चरितार्थ कर दिया है कि, "मूर्तिकार अपनी छेनी से समतल या ऊबड़-खाबड धरातल पर जिस ढंग से स्थूलता, न्यूतता, दूरी, निकटता प्रदर्शित करता है उसे देखकर हम वास्तविक वस्तु के मूल रूप का अनुभव करने लगते हैं और यह मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि मूर्तिकार अपनी मूर्तिकला के द्वारा मानसिक सृष्टि का सृजन करता है।"

कला का माध्यम या पद्धति चाहे जो हो, पर सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, उसका समादर और उपभोग सभी कलाओं का सार है। इसी को कला का उद्देश्य कहा जा सकता है। सूचना उपदेश और शिक्षा तो कला के लिए नैमित्तिक साधन हो सकते हैं किन्तु यदि हममें वह सब साधन हों, पर सौन्दर्य न हो, तो हम कह सकते हैं कि कला नहीं है। यदि सौन्दर्य है पर ये आनुषेगिक साधन उसमें नहीं है तोभी यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें सभी नैमित्तिक साधनों का अभाव है, हम यह कह सकते हैं कि उसमें कला है। सौन्दर्य ही कला की आत्मा है और सौन्दर्य बोध वह विज्ञान है जो कला के सौन्दर्य से सम्बन्ध रखता है। जिस सौन्दर्य की बात हम कर रहे हैं वह सौन्दर्य इस महान पंचायतनेश्वर मन्दिर की कला में हमें प्राप्त हो जाता है।

हनुमान घाट पर स्थित यह मन्दिर १००८ कांचीकामकोटी पीठ के शंकराचार्य श्री चन्द्र-शेखरेन्द्र सरस्वती जी महाराज की आज्ञा से मद्रास के नामी तथा प्रतिष्ठित उद्योगपति श्रीरामचन्द्र अय्यर द्वारा बनवाया जा रहा है। आन्ध्रप्रदेश सरकार द्वारा भी अर्थ सहायता का आश्वासन दिया गया है। इस मन्दिर की एक एक मूर्ति महान तथा श्रेष्ठ शिल्पकला की परिचायिका है। सम्पूर्ण मन्दिर सीमेन्ट के प्रयोग से बनाया जा रहा है। इसमें कार्य करनेवाले सारे कारीगर तमिलनाडू प्रान्त के रहने वाले हैं। इन कारीगरों के मतानुसार यह देवालय देश के अन्य मन्दिरों से सर्वथा भिन्न है। इस मन्दिर की देखरेख श्री पी. कण्णन् कर रहे हैं। मन्दिर की मूर्तियों का निर्माण मद्रास के सिद्धहस्त मूर्तिकलाकार श्री गणपति और श्री माधव स्थपति के संरक्षण में हो रहा है। मन्दिर का सिंहद्वार काफी विशाल तथा सुन्दर है। इस सिंहद्वार के ऊपर बना ५२ फीट ऊंचा गुम्बज जो अनेकानेक मूर्तियों से घिरा है, दक्षिण भारत के आधुनिक शिल्पकला का अन्यतम उदाहरण है। मन्दिर की आन्तरिक भाग में पंच परमेश्वरों के पांच छोटे मन्दिर हैं जिनमें शिव, गणेश, अम्बिका, विष्णु, तथा सूर्य की मूर्तियों की स्थापना जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा होगा।

मन्दिर के मूल सिंहद्वार के ऊपर एक विशाल गुम्बज है जिसके दक्षिण भाग में भगवान दक्षिणामूर्ति के पाँच स्तरों में विभिन्न प्रकार के योग चित्रित किये गये हैं। उत्तर दिशा वाले भाग में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पाँच पृथक पृथक रूपों का चित्रण किया गया है। पूर्व तथा पश्चिम भाग में भगवान भूतनाथ के अंग रक्षकों की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इस दिग्गज गुम्बज के अन्तिम सिरे पर महानाशी पक्षी को निर्मित कर दिखाया गया है। इस पक्षी की कल्पना नृसिंह भगवान के रूप से की गई है। यह प्रयलकाल में सहायक सिद्ध होती है। सिंहद्वार के बाहरी तरफ उत्तर और दक्षिण भाग में भूतगणाधिपति के द्वारपालों की मूर्तियाँ हैं। सिंहद्वार के अन्दर प्रवेश करने पर वामहस्तादिक जगद्गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति तथा दक्षिणहस्तादिक श्रीरामचन्द्रजी के राजतिलक की सुन्दर मूर्ति दृष्टिगत होती है। इन दोनों मूर्तियों के पश्चाभाग अर्थात् सिंह गुम्बज के बायें तथा दाहिने तरफ दो लघु मन्दिर हैं जिनमें क्रमशः ऐयप्पन स्वामी जिन्हें दक्षिण भारत में हरिशिव पुत्र की उपमा दी जाती है, की मूर्ति तथा गजलक्ष्मी देवी की प्रतिमाएँ स्थापित की जायँगी।

सिंहद्वार से पश्चात् प्रवेश करने पर आठ स्तम्भों का एक विशाल और मुख्य मण्डप है। जिसके प्रत्येक खम्भे में आदि शंकराचार्य जी के विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम स्तम्भ में कामधेनु द्वारा शिवलिंग पर अपने दूध द्वारा अभिषेक किये जाने का सुन्दर चित्रण है। द्वितीय खम्भे में भगवान व्यास तथा श्री शंकराचार्य को एक साथ दिखाया गया है। यह मूर्तिस्तम्भ कांजीपुरम में स्थित वरदराज जी के मन्दिर से साभार से लिया गया है। तृतीय खम्भे में भगवान सोमस्कन्द के साथ आदि शंकराचार्य का चित्र बनाया गया है। यह मूर्ति भी कांजीपुरम् के शिवस्थानम् मन्दिर में स्थित है। चौथे खम्भे में "चतुश्कुक्कुट" के मूर्तिचित्र का चित्रण किया गया है। इस बारे में कई कथाएँ प्रचलित हैं। ये चारों खम्भे एक ही रेखा में हैं। इस मण्डप के मध्य भाग में काले पत्थरों पर राशि चक्रों की सुन्दर नक्काशी की गई है। प्रत्येक राशि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कलात्मक दृष्टिकोण से यह श्रेष्ठ कारीगरी है।

इसके पश्चात् पुनः चार खम्भे हैं। पंचम स्तम्भ में पहली तरफ आदि शंकर के अवतार का दृश्य है। दूसरी तरफ जगद्गुरु का बाल्यकाल तथा तीसरी तरफ साक्षात् महादेवी पार्वती अपने स्तनों से शंकराचार्य को दूध पिलाते हुए दर्शाया गया है। दक्षिण भारत की कला की अपनी विशेषता यह रही है कि वह किसी भी दृश्य को पैनी दृष्टि से चित्रित करती है। छठे खम्भे में यज्ञोपवीत पश्चात् शंकरचार्य भिक्षाग्रहण करते हुए दिखाये गये हैं। दूसरी तरफ पूर्णानदी में स्नान करते समय शंकराचार्य को मगरमच्छ द्वारा पकड़ते हुए दर्शाया गया है। सांतवें खम्भे

की पहली तरफ भगवान गोविन्द द्वारा शिक्षाग्रहण करते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ चांडाल के साथ शंकराचार्य को वाद विवाद करते हुए दर्शाया गया है। अष्टम तथा अन्तिम खम्भे में पहली तरफ शंकराचार्य सूत्रभाष्य की रचना करते हुए दूसरी तरफ कैलाश पर्वत से पांच शिवलिंग प्राप्त कर आदि शंकराचार्य को अपने पांच अनुयायी मठों को दान करते हुए चित्रित किया गया है। खम्भे के तीसरी ओर शंकराचार्य को शिष्यों के साथ योगावस्था में दिखाया गया है।

इस बृहत् मण्डप के पश्चात मूल मन्दिर है जिसमें भगवान शंकर की मूर्ति की स्थापना की जायगी। इस शिव मन्दिर के उपर एक सुन्दर गुम्बज निर्मित है। इसके दक्षिणी तरफ भगवान दक्षिणामूर्ति की मूर्ति बनाई गई हैं। पूर्वी तरफ शिव के जीवन लीला तथा योगावस्था का विभिन्न रूपों में चित्रण किया गया है। उत्तर तथा पश्चिम दिशा में क्रमशः ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ बनायी गई हैं। मन्दिर के अन्दर एक विशाल शिवलिंग जो शिल्पकला की बारीकी को प्रकट करता है उत्तर मुख कर रखा गया है। इस मूल मन्दिर के चारों तरफ भगवान शिव के विभिन्न अट्ठाईस रूपों की मूर्तियाँ बैठाई गई हैं। इन मूर्तियों से कला की सजीवता उभर कर सामने आती है। इन्हें देख कर प्रतीत होता है कि ये बहुमूल्य मूर्तियाँ कठिन परिश्रम और लगन से निर्मित की गई होगी। शिव की अट्ठाईस लीला रूप इस प्रकार है :—

(१) नर्तन गणपति, (२) सुखासन मूर्ति, (३) चण्डसानुग्रह मूर्ति (४) कालसंहार (५) हरिहर मूर्ति (६) विषापहर मूर्ति (७) त्रिपुरारी मूर्ति, (८) जलंधरहर मूर्ति (९) विघ्नेश्वर प्रसन्न मूर्ति (१०) लिंगोद्भव मूर्ति (११) सोमस्कन्द मूर्ति (१२) उमामहेश्वर मूर्ति (१३) किरातार्जुनीय मूर्ति (१४) भिक्षाटन मूर्ति (१५) चक्रधान मूर्ति (१६) दक्षिणा मूर्ति (१७) नटराज मूर्ति (१८) गजासुरसंहारमूर्ति (१९) कल्याणसुन्दरमूर्ति (२०) बालसुब्रह्मण्यमूर्ति (२१) कालभैरवमूर्ति (२१) वीरभद्रमूर्ति (२३) एकपादमूर्ति (२४) अर्धनारीश्वरमूर्ति (२५) ब्रह्म शिरच्छेदमूर्ति (२६) कंकालमूर्ति (२७) चन्द्रशेखरमूर्ति (२८) वृषभान्तिक मूर्ति। शिव मन्दिर के निरान्तिदिक भाग में गणेश जी का मन्दिर है। इसमें गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित की जायगी। इस मन्दिर के गुम्बज पर गणेश के छः रूपों की मूर्तियाँ रखी गई हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(१) योगगणपति (२) सिद्धिगणपति (३) नर्तन गणपति (४) पंचमुखगणपति (५) वर गणपति (६) बाल गणपति।

शिव मन्दिर के इशान भाग में विष्णु भगवान का मन्दिर है। इसमें विष्णु की मूर्ति स्थापित की जायेगी। इस मन्दिर के गुम्बज के दक्षिण भाग में नृसिंह की मूर्ति, पूर्व भाग में

विष्णु अवतार की मूर्ति, उत्तर दिशा में वराहमूर्ति तथा पश्चिम भाग में वासुदेव की मूर्ति का चित्रण काफी बारीकी पूर्ण नक्काशी से किया गया है।

मूल शिव मन्दिर के आग्नेय दिशा में सूर्य देव का मन्दिर है। इसमें सप्त अश्वों सहित इनकी मूर्ति बैठाई जायगी। इस मन्दिर के गुम्बज पर सातों अश्वों पर आरूढ़ सूर्य का चित्रण कर दिखाया गया है। शिव मन्दिर के सामने की ओर पार्वती देवी का मन्दिर है। इस मन्दिर के उपरी सिरे पर उत्तर दिशा में उमामहेश्वरी देवी की मूर्ति बनाई गई है तथा अन्य दिशा में पार्वती की मूर्तियों को सुन्दर चित्रण किया गया है। विष्णु मन्दिर के पश्च भाग में एक मण्डल में नवग्रहों की स्थापना की जायगी। सूर्य और विष्णु मन्दिर के मध्य में अर्थात् शिव मन्दिर के पीछे भगवान शंकर के द्वितीय पुत्र कार्तिकेय भगवान की मूर्ति स्थापित की जायेगी। यह हुआ सम्पूर्ण मन्दिर का दृश्यावलोकन।

कलात्मक दृष्टिकोण से इस पंचायतनेश्वर मन्दिर की प्रत्येक नक्काशी तथा कारीगरी महान कला की परिचायिका है। इस मन्दिर की रंगाई की मनमोहक एंव उत्कृष्ट रंगों द्वारा की गयी है। प्राय: सभी व्यक्ति इस मन्दिर को प्रथम बार देख कर हतप्रभ रह जाते हैं क्योंकि ऐसी महान कला काशी क्या, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस पंचायतनेश्वर कोविल (मन्दिर) के निर्माण से काशी के कलात्मक तथा साहित्यिक इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ है। अन्त में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि ऐसे श्रेष्ठ मन्दिरों का उत्तरोतर निर्माण होकर भारतीय संस्कृति का उत्थान होता रहे।

॥ १ ॥

काशी की उत्पत्ति-कथा, काशी और मणिकर्णिका का माहात्म्य

(स्कन्द पुराण के आधार पर)

अगस्त्यजीने पूछा—भगवान्! यह अविमुक्त क्षेत्र इस भूतलपर कबसे प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार यह मोक्ष देनेवाला हुआ?

स्कन्द बोले—मुने! मेरे पिता महादेवजीने माता पार्वतीको इसी प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया था—'महाप्रलयकालमें समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गये थे। सर्वत्र अन्धकार छा रहा था। सूर्यः चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन, रात आदि कुछ भी नहीं था। केवल वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जिसका श्रुति 'एकमेवाद्वितीयम्' कहकर वर्णन करती है। वह मन और वाणी का विषय नहीं है। उसका न कोई नाम है, न रूप। वह सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्दस्वरूप एवं परम प्रकाशमय है। वहाँ किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं है। वह आधाररहित, निर्विकार एवं निराकार है। निर्गुण, योगिगम्य, सर्वव्यापी, एकमात्र कारण, निर्विकल्प, कर्मों के आरम्भों से रहित, माया से परे और उपद्रवशून्य है। जिस परमात्माके लिये इस प्रकार विशेषण दिये जाते हैं, वह कल्पान्त में अकेला ही था। कल्प के आदिमें उसके मनमें यह संकल्प हुआ कि 'मैं एक से दो हो जाऊँ।' अतः यद्यपि वह निराकार है तो भी उसने अपनी लीलाशक्ति से साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के सङ्कल्प से प्रकट हुई वह द्वितीय मूर्ति सम्पूर्ण ऐश्वर्य-गुणों से युक्त, सर्वज्ञानमयी, शुभ, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, सबकी साक्षी, सबको उत्पन्न करनेवाली और सबके लिये एकमात्र वन्दनीय थी। प्रिये! उस निराकार परब्रह्मकी वह मूर्ति मैं ही हूँ। प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान् मुझे ईश्वर कहते हैं। तदनन्तर साकाररूपमें प्रकट होकर भी मैं अकेला ही स्वेच्छानुसार विहार करता रहा। फिर अपने शरीर से कभी अलग न होनेवाली तुम प्रकृति को मैंने अपने ही विग्रहसे प्रकट किया। तुम्हीं प्रधान, प्रकृति और गुणवती माया हो। तुम्हें बुद्धितत्त्व की जननी तथा निर्विकार बताया जाता है। फिर एक ही समय मुझ कालस्वरूप आदि पुरुषने तुम शक्ति के साथ उस काशी-क्षेत्र को भी प्रकट किया।

स्कन्द कहते हैं—मुने! वह शक्ति प्रकृति कही गयी है और ईश्वर को परम पुरुष कहा गया है। वे दोनों परमानन्दस्वरूप से उस परमानन्दमय काशीक्षेत्र में रमण करने लगे। उस क्षेत्र का परिमाण पाँच कोसका बताया गया है! प्रलयकाल में भी उन दोनों (शिव-पार्वती) ने उस

क्षेत्र का कभी त्याग नहीं किया है, इसलिये उस 'अविमुक्त' क्षेत्र कहते हैं। जब यह भूमण्डल नहीं रहता और जब जलकी भी सत्ता नहीं रह रह जाती, उस समय अपने विहार के लिये जगदीश्वर शिवने इस क्षेत्र का निर्माण किया है। कुम्भज! काशीक्षेत्र के इस रहस्यको कोई नहीं जानता। यह काशीक्षेत्र भगवान् शिव के आनन्दका हेतु है, इसका नाम 'आनन्दवन' रक्खा था। उस आनन्दकाननमें इधर-उधर जो सम्पूर्ण शिवलिङ्ग हैं, उन्हें आनन्दकन्दके बीजोंके अङ्कुरकी भाँति जानना चाहिये। तदनन्तर भगवान् शिवने सच्चिदानन्दरूपिणी जगदम्बाके साथ अपने बायें अङ्गमें अमृतकी वर्षा करनेवाली दृष्टि डाली। तब उससे एक त्रिभुवनसुन्दर पुरुष प्रकट हुआ, जो परम शान्त, सत्त्वगुणसे पूर्ण, समुद्रसे भी अधिक गम्भीर और क्षमावान् था। उसके अङ्गोंकी कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान श्याम थी। नेत्र विकसित कमलदल के समान सुन्दर थे। उसने सुवर्णरंगके दो सुन्दर पीताम्बरोंसे अपने शरीरको आच्छादित कर रक्खा था। वह सुन्दर एवं प्रचण्ड युगल बाहुदण्डों से सुशोभित था। उनके नाभिकमल से बड़ी उत्तम सुगन्ध फैल रही थी। वह अकेला ही सम्पूर्ण गुणोंका आश्रय और अकेला ही समस्त कलाओं की निधि था। वह एक ही सब पुरुषोंसे उत्तम था, इसलिये 'पुरुषोत्तम' कहलाया। तत्पश्चात् महामहिमासे विभूषित उस महान् पुरुष को देखकर महादेवजी ने कहा—'अच्युत! तुम महाविष्णु हो, तुम्हारे निःश्वाससे वेद प्रकट होंगे और उनसे तुम सब कुछ जानोगे।' उनसे ऐसा कहकर भगवान् शिवा के साथ पुनः आनन्दकाननमें प्रवेश कर गये।

तत्पश्चात् भगवान् विष्णुने क्षणभर ध्यानमें तत्पर हो तपस्यामें ही मन लगाया। उन्होंने अपने चक्रसे एक सुन्दर पुष्करिणी खोदकर उसे अपने शरीरके पसीनेके जलसे भर दिया। फिर उसीके किनारे घोर तपस्या की। तब शिवजी पार्वतीजी के साथ वहाँ प्रकट हुए और बोले—'महाविष्णो! वर माँगो।'

श्रीविष्णु बोले—देवदेव महेश्वर! यदि आप प्रसन्न हैं, तो मैं सदा भवानी सहित आपका दर्शन करना चाहता हूँ।

भगवान् शिव बोले—'एवमस्तु'। जनार्दन! इस स्थान पर मेरी मणिजटित कर्णिका (मणिमय कुण्डल) गिर पड़ी है, इसलिये इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका हो।

श्री विष्णुने कहा—प्रभो! यहाँ मुक्तामय कुण्डल गिरनेसे यह उत्तम तीर्थ मुक्तिका प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ शिवस्वरूप अनिर्वचनीय ज्योति प्रकाशित होती है, इसलिये इसका दूसरा नाम 'काशी' प्रसिद्ध हो। चार प्रकारके जीवसमुदायमें ब्रह्मासे लेकर कीट तक जितने भी जीव हैं,

वे सब काशी में मरनेपर मोक्षको प्राप्त हों तथा इस मणिकर्णिका नामक श्रेष्ठ तीर्थमें स्नान, सन्ध्या, जप, होम, वेदाध्ययन, तर्पण, पिण्डदान, गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, अश्व, दीप, अन्न, वस्त्र, आभूषण और कन्या—इन सबका दान, अनेक यज्ञ, व्रतोद्यापन, वृषोत्सर्ग और शिवलिङ्ग आदि की स्थापना—इत्यादि शुभकर्मोंको जो बुद्धिमान् मनुष्य करे, उसके उस कर्म का फल मोक्ष हो। जो है, जो होगा और जो हो चुका है, उस सबसे यह क्षेत्र अधिक एवं शुभोदयकारी हो। काशीका नाम लेनेवाले लोगोंके भी पापका सदा ही क्षय हो।

श्रीमहादेवजी बोले—महाबाहु विष्णु! तुम नाना प्रकार की यथायोग्य सृष्टि करो और जो पापके मार्गपर चलनेवाले दुष्टात्मा हैं, उनका संहार करने में कारण बनो। यह पाँच-पाँच कोसका लंबा-चौड़ा क्षेत्र काशीधाम मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ केवल मेरी आज्ञा चल सकती है, यमराज आदि दूसरों की नहीं। अविमुक्त क्षेत्रमें निवास करनेवाले पापी जीवों का भी मैं ही शासक हूँ, दूसरा नहीं। काशीसे सौ योजन दूर रहकर भी जो इस क्षेत्रका मन-ही-मन स्मरण करता है, वह पापों से पीड़ित नहीं होता। काशी में पहुँचकर मनुष्य उसके पुण्य से मोक्षपदका भागी होता है। जो मन इन्द्रियोंको वशमें रखकर काशी में बहुत समयतक निवास करके भी दैवयोगसे अन्यत्र मृत्युको प्राप्त होता है, वह भी स्वर्गीय सुख भोगकर अन्त में काशी को प्राप्त हो मोक्षसम्पत्ति को पा लेता है। जो भगवान् विश्वनाथकी प्रसन्नताके लिये काशीमें न्यायपूर्वक धन देता है, अथवा निधन (मृत्यु)को प्राप्त होता है, वह धन्य है और वही धर्मका ज्ञाता है। पाँच कोसका लंबा-चौड़ा सम्पूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नामसे प्रसिद्ध एक ज्योतिर्लिङ्गस्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये। जैसे आकाशके एक देशमें स्थित होनेपर भी सर्वमण्डल सबको दिखायी देता है, उसी प्रकार विश्वनाथ केवल काशीमें स्थित होकर भी सर्वव्यापी होनेके कारण सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जो क्षेत्रकी महिमाको नहीं जानता, जिसमें श्रद्धाका सर्वथा अभाव है, वह भी यदि समयानुसार काशीमें प्रवेश कर गया, तो निष्पाप हो जाता है और यदि वहाँ उसकी मृत्यु हो गयी तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशीमें पाप करके भी मनुष्य यदि काशीमें ही मर जाय, तो पहले रुद्रपिशाच होकर वह पुनः मुक्तिको प्राप्त कर लेगा। इस शरीरको नाशवान् जानकर और गर्भ-वासके समय होनेवाली वेदनाको याद करके धन-धान्य से सम्पन्न राज्यको त्याग कर निरन्तर काशीपुरीका सेवन करना चाहिये। अभी मैं नौजवान हूँ, अभी मेरी मृत्यु बहुत दूर है, ऐसी बात चित्तमें कभी नहीं लानी चाहिये। वृद्धावस्थाको प्राप्त होनेके पहले ही पुरानी झोंपड़ीकी तरह अपने तुच्छ गृहको त्याग कर शीघ्र शङ्करजीकी पुरी काशीकी यात्रा करनी चाहिये।

॥ ३ ॥

श्री गङ्गाजी की महिमा

श्रीमहादेवजी कहते हैं—विष्णो! सूर्यवंशके महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहोंका उद्धार करनेकी इच्छासे तपस्याके लिये पर्वतश्रेष्ठ हिमवान् को गये। हरे! ब्राह्मणकी शापाग्निसे दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गतिमें पड़े हुए जीवोंको गङ्गाके सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोकमें पहुँचा सकता है, क्योंकि वह शुद्ध, विद्यास्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रियारूप तीन शक्तियोंवाली, दयामयी, आनन्दामृतरूपा तथा शुद्ध धर्मस्वरूपिणी हैं। जगद्धात्री परब्रह्मस्वरूपिणी गङ्गाको मैं अखिल विश्वकी रक्षा करनेके लिये लीलापूर्वक अपने मस्तकपर धारण करता हूँ। विष्णो! जो गङ्गाजीका सेवन करता है, उसने सब तीर्थोंमें स्नान कर लिया, सब यज्ञोंकी दीक्षा ले ली और सम्पूर्ण व्रतोंका अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलियुगमें कलुषित चित्तवाले, पराये धनका लोभ रखनेवाले तथा विधिहीन कर्म करनेवाले मनुष्योंके लिये गङ्गाजीके बिना दूसरी कोई गति नहीं है। जो दूर रहकर भी गङ्गाजीके माहात्म्यको जानता है और भगवान् गोविन्दमें भक्ति रखता है, वह अयोग्य हो तो भी गङ्गा उसपर प्रसन्न होती हैं। अज्ञान, राग और लोभ आदिसे मोहित चित्तवाले पुरुषोंकी धर्म और गङ्गामें विशेष श्रद्धा नहीं होती। गङ्गाके गर्भमें मेरा तेजस्वरूप अग्नि है, वह मेरे वीर्यसे सुरक्षित है। अतएव सब दोषोंको जलानेवाली तथा सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली है। जैसे वज्रका मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ोंमें बिखर जाता है, उसी प्रकार पापोंका समूह गङ्गाके स्मरणमात्रसे शतधा नष्ट हो जाता है। जो चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते-पीते, जागते-सोते तथा बात करते समय भी सदा गङ्गाजीका स्मरण करता रहता है, वह संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है।[1] जो पितरोंके उद्देश्यसे भक्तिपूर्वक गुड़, घी और तिलके साथ मधुयुक्त खीर गङ्गामें डालते हैं, उसके पितर सौ वर्षतक तृप्त बने रहते हैं और वे सन्तुष्ट होकर अपनी सन्तानोंको नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छाके भी स्पर्श करनेपर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छासे भी अपने जलमें स्नान करनेपर गङ्गा मनुष्यके पापोंको भस्म कर देती हैं[2]। जो गङ्गा-स्नानके लिये उद्यत होकर

---

1. गच्छंस्तिष्ठन् जपन् ध्यायन् भुञ्जन् जाग्रत् स्वपन् वदत्।
   यः स्मरेत् सततं गङ्गां स हि मुच्येत बन्धनात्॥ (स्क० पु० का० पू० २७-३७)
2. अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहनो हि यथा दहेत्।
   अनिच्छयापि संस्नाता गङ्गा पापं तथा दहेत्॥ (स्क० पु० का० पू० २७-४९)

चलता है और मार्गमें ही मर जाता है, वह भी निःसन्देह गङ्गा-स्नानका फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धिवाले, दुराचारी, कोरा तर्क करनेवाले और अधिक सन्देह रखनेवाले मोहित मनुष्य हैं, वे गङ्गाको अन्य साधारण नदियोंके समान ही देखते हैं। जैसे क्रोधसे तपका, कामसे बुद्धिका, अन्यायसे लक्ष्मीका, अभिमानसे विद्याका तथा पाखण्ड, कुटिलता और छल-कपटसे धर्मका नाश होता है, उसी प्रकार गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मन्त्रोंमें ॐकार, धर्मोंमें अहिंसा और कमनीय वस्तुओंमें लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं तथा जिस प्रकार विद्याओंमें आत्मविद्या और स्त्रियोंमें गौरीदेवी उत्तम हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण तीर्थोंमें गङ्गातीर्थ विशेष माना गया है। हरे! जो परम बुद्धिमान् मनुष्य तुममें और मुझमें भेद-भाव नहीं करता, वही शिवभक्त जानने योग्य है। अनेक रूपवाले पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि 'क्या हमारे कुलमें भी कोई गङ्गा नहानेवाला होगा, जो विधि और श्रद्धाके साथ गङ्गा-स्नान कर देवताओं तथा ऋषियोंका भलीभाँति तर्पण करके दीनों. अनाथों और दुखियोंको तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलाञ्जलि देगा! हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो, जो भगवान् शिव और विष्णुमें समान दृष्टि रखते हुए उनके लिये मन्दिर बनवाले और भक्तिपूर्वक उस मन्दिरमें झाड़ू देने आदिका कार्य करे।' जो गङ्गाका सेवन करता है, वही मुनि है और वही पण्डित है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गङ्गा-स्नान करनेके लिये तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि दिशाका विचार नहीं करना चाहिये; क्योंकि गङ्गामें स्नान करनेमात्रसे समस्त सञ्चित पापका नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदरसे गङ्गाजीका माहात्म्य सुनते हैं, उन्हें गङ्गा-स्नानका फल होता है। जो पितरोंके उद्देश्यसे गङ्गाजलके द्वारा शिवलिङ्गको स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरकमें पड़े हों तो भी तृप्त हों जाते हैं। जो एक बार भी ताँबेके पात्रमें रक्खे हुए अष्टद्रव्ययुक्त गङ्गाजलसे भगवान् सूर्यको अर्घ्य देते हैं, वे अपने पितरोंके साथ सूर्यलोकमें जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुशका अग्रभाग, घी, मधु, गायका दही, लाल कनेर तथा लाल चन्दन—इन आठ अङ्गोंसे युक्त अष्टाङ्ग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्यदेवको अधिक सन्तुष्ट करनेवाला है।[3] चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें, व्यतीपात योगमें, विषुवयोगमें[4] तथा दोनों अयनोंमें (मकर और कर्ककी संक्रान्तिके दिन) किया हुआ गङ्गा-स्नान लाखगुना पुण्य

---

3. आपः क्षीरं कुशाग्राणि घृतं मधु गवां दधि। रक्तानि करवीराणि रक्तचन्दनमित्यपि॥
अष्टाङ्गार्घ्योऽयमुद्दिष्टस्त्वतीव रवितोषणः॥ (स्क० पु० का० पू० २७।९८-९९)

4. ज्योतिषके अनुसार वह समय जब कि सूर्य विषुवरेखापार पहुँचता है और दिन-रात दोनों बराबर होते हैं, विषुवयोग कहलाता है। ऐसा समय वर्ष में दो बार आता है। एक तो सौर चैत्र मासकी नवमी तिथिको और आश्विनकी नवमी तिथिको।

देनेवाला होता है। यदि सोमवारको चन्द्रग्रहण तथा रविवारको सूर्यग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गङ्गा-स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षमें हस्त नक्षत्रयुक्त दशमी तिथिको, स्त्री हो या पुरुष भक्तिभावसे गङ्गाजीके तटपर रात्रिमें जागरण करे और दस प्रकारके दस-दस सुगन्धित पुष्प, फल, नैवेद्य, दस दीप और दशाङ्ग धूपके द्वारा बुद्धिमान् पुरुष श्रद्धा और विधिके साथ दस बार गङ्गाजीकी पूजा करे। गङ्गाजीके जलमें घृतसहित तिलोंकी दस अञ्जलि डाले। फिर गुड़ और सत्तूके दस पिण्ड बनाकर उन्हें भी गङ्गाजीमें डाले। यह सब कार्य मन्त्रद्वारा होना चाहिये। मन्त्र इस प्रकार है—ॐ नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गङ्गायै स्वाहा।' यह बीस अक्षरका मन्त्र है। गङ्गाजीके लिये पूजा, दान, जप, होम सब इसी मन्त्रसे करने योग्य है। इस प्रकार मन्त्रोच्चारणके साथ धूप, दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिवका, तुम विष्णुका, ब्रह्माका, सूर्यका, हिमवान् पर्वतका और राजा भगीरथका भलीभाँति पूजन करे। दस ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक दस सेर तिल दे। इस प्रकार विधानसे पूजा सम्पन्न करके दिनभर उपवास करनेवाला पुरुष निम्नाङ्कित दस पापोंसे मुक्त हो जाता है। बिना दी हुई वस्तुको लेना, निषिद्ध हिंसा, परस्त्री-संगम—यह तीन प्रकारका दैहिक पाप माना गया है। कठोर वचन मुहँसे निकालना, झूठ बोलना, सब ओर चुगली करना और अंट-संट बातें बकना—ये वाणीसे होनेवाले चार प्रकारके पाप हैं। दूसरेके धनको लेनेका विचार करना, मनसे दूसरोका बुरा सोचना और असत्य वस्तुओंमें आग्रह रखना—ये तीन प्रकारके मानसिक पाप कहे गये हैं[5]। पूर्वोक्त प्रकारसे दान-पूजा और व्रत करनेवाला पुरुष दस जन्मोंमें उपार्जित इन दस प्रकारके पापोंसे निःसन्देह छूट जाता है।

तदनन्तर गङ्गाजीके सम्मुख श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्रको पढ़े—'ॐ शिवस्वरूपा श्रीगङ्गाजीको नमस्कार है। कल्याणदायिनी गङ्गाको नमस्कार है। देवि गङ्गे! आप विष्णुरूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मस्वरूपा! आपको नमस्कार है, रुद्ररूपिणी! आपको नमस्कार है। शङ्करप्रिया! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवस्वरूपिणी! आपको नमस्कार है। ओषधिरूपा! आपको नमस्कार है। आप सबके सम्पूर्ण रोगोंकी श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जङ्गम प्राणियोंसे प्रकट होनेवाले विषका आप नाश करनेवाली हैं। आपको नमस्कार है। संसाररूपी विषका नाश करनेवाली जीवनरूपा आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधिदैविक

---

5. अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः। परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतम्॥
पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चैव सर्वशः। असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्॥
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्। नितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्॥
(स्क० पु० का० पू० २७। १५२-१५४)

और आधिभौतिक—तीनों प्रकारके क्लेशोंका संहार करनेवाली आपको नमस्कार है। प्राणोंकी स्वामिनी आपको नमस्कार है, नमस्कार है ।शान्तिका विस्तार करनेवाली शुद्धस्वरूपा आपकों नमस्कार है । सबको शुद्ध करनेवाली तथा पापोंकी शत्रुस्वरूपा आपको नमस्कार है । भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करनेवाली आपको बार-बार नमस्कार है । भोग और उपभोग देनेवाली भोगवती नामसे प्रसिद्ध आप पातालगङ्गाको नमस्कार है। मन्दाकिनी नामसे प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करनेवाली आप आकाशगङ्गाको बार-बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल—तीन मार्गोंसे जानेवाली और तीनों लोकोंकी अभूषणस्वरूपा हैं, आपको बार-बार नमस्कार है। गङ्गाद्वार, प्रयाग और गङ्गासागर-सङ्गम—इन तीन विशुद्ध तीर्थस्थानोंमें विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती अपको नमस्कार है। गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्निरूप त्रिविध अग्नियोंमें स्थित रहनेवाली तेजोमयी आपको बार-बार नमस्कार है। आप ही अलकनन्दा हैं, आपको नामस्कार है। शिवलिङ्ग धारण करनेवाली आपको नमस्कार हैं। सुधाधारामयी आपको नमस्कार है। जगत्में मुख्य सरितारूप आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्ररूपा आपको नमस्कार है। बृहती नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोकोंको धारण करनेवाली आपको नमस्कार हैं। सम्पूर्ण विश्वके लिये मित्ररूपा आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनन्दित करनेवाली आपको बार-बार नमस्कार है। आप पृथ्वीरूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्मस्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े-छोटे सैकड़ों प्राणियोंसे सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारनेवाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार-बन्धनका उच्छेद करनेवाली अद्वैतरूपा अपको नमस्कार है। आप परम शान्त, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवाञ्छित वर देनेवाली हैं, आपको बार-बार नमस्कार है। आप प्रलयकालमें उग्ररूपा हैं, अन्य समयमें सदा सुखका भोग करानेवाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करनेवाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञान देनेवाली तथा पापोंका नाश करनेवाली हैं, आपको बार-बार नमस्कार है। प्रणतजनोंकी पीड़ाका नाश करनेवाली जगन्माता आपको नमस्कार हैं। आप समस्त विपत्तियोंकी शत्रुभूता तथा सबके लिये मङ्गलस्वरूपा हैं, आपके लिये बार-बार नमस्कार हैं। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितोंकी रक्षामें संलग्न रहनेवाली और सबकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि नारायणि ! आपको नमस्कार है। आप पाप-ताप अथवा अविद्यारूपी मलसे निर्लिप्त, दुर्गम दुःखका नाश करनेवाली तथा दक्ष हैं, आपको बार-बार नमस्कार है। आप पर और अपर सबसे परे हैं। मोक्षदायिनी गङ्गे ! अपको नमस्कार है। गङ्गे ! आप मेरे आगे हों, गङ्गे ! आप मेरे पीछे रहें, गङ्गे ! आप मेरे उभयपार्श्वमें स्थित हों तथा गङ्गे ! मेरी आपमें ही स्थिति

हो। आकाशगामिनी कल्याणमयी गङ्गे! आदि, मध्य और अन्तमें सर्वत्र आप हैं। गङ्गे! आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं; शिवे! आपको नमस्कार है।* जो श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्रको पढ़ता और सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर-द्वारा होनेवाले पूर्वोक्त दस प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घरमें लिखकर रक्खा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदिका भय नहीं होता। ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षमें हस्त नक्षत्रसहित दशमी तिथिका यदि बुधवारसे योग हो, तो उस दिन गङ्गाजीके जलमें खड़ा होकर जो दस बार इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ, वह भी उसी फलको प्राप्त होता है, जो पूर्वोक्त विधिसे यत्नपूर्वक गङ्गाजीकी पूजा करनेपर उपलब्ध होनेवाला बताया गया है। विष्णो! जैसे मैं हूँ, वैसे तुम हो, जैसे तुम हो, वैसी उमादेवी हैं और जैसी उमादेवी हैं वैसी गङ्गा हैं। इन चारों रूपोंमें भेद नहीं है।

---

* ॐ नमः शिवायै गङ्गायै शिवदायै नमो नमः। नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमोऽस्तु ते॥
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शाङ्कर्यै ते नमो नमः। सर्वदेवखरूपिण्यै नमो भेषजमूर्तये॥
सर्वस्य सर्वव्याधीनां भिषक्छ्रेष्ठ्यै नमोऽस्तु ते। स्थास्नुजङ्गमसंभूतविषहन्त्र्यै नमोऽस्तु ते॥
संसारविषनाशिन्यै जीवनायै नमोऽस्तु ते। तापत्रितयसंहन्त्र्यै प्राणेश्यै ते नमो नमः॥
शान्तिसन्तानकारिण्यै नमस्ते शुद्धमूर्तये। सर्वसंशुद्धिकारिण्यै नमः पापारिमूर्तये॥
भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः। भोगोपभोगदायिन्यै भोगवत्यै नमोऽस्तु ते॥
मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु स्वर्गदायै नमो नमः। नमस्त्रैलोक्यभूषायै त्रिपथायै नमो नमः॥
नमस्त्रिशुक्लसंस्थायै क्षमावत्यै नमो नमः। त्रिहुताशनसंस्थायै तेजोवत्यै नमो नमः॥
नन्दायै लिङ्गधारिण्यै सुधाधारात्मने नमः। नमस्ते विश्वमुख्यायै रेवत्यै ते नमो नमः॥
बृहत्यै ते नमस्तेऽस्तु लोकधात्र्यै नमोऽस्तु ते। नमस्ते विश्वमित्रायै नन्दिन्यै ते नमो नमः॥
पृथ्व्यै शिवामृतायै च सुव्रतायै नमो नमः। परापरशताढ्यायै तारायै ते नमो नमः।
पाश्जलनिकृन्तिन्यै अभिन्नायै नमोऽस्तु ते। शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः॥
उग्रायै सुखजन्ध्यै च सञ्जीवन्यै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मिष्ठायै ब्रह्मदायै दुरितन्यै नमो नमः॥
प्रणतार्तिप्रभञ्जिन्यै जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते। सर्वापत्प्रतिपक्षायै मङ्गलायै नमो नमः॥
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे। सर्वस्यातिहरे देवि नारयणि नमोऽस्तु ते॥
निर्लेपायै दुर्गहन्त्र्यै दक्षायै ते नमो नमः। परापरपरायै च गङ्गे निर्वाणदायिनि॥
गङ्गे ममाग्रतो भूया गङ्गे मे तिष्ठ पृष्ठतः। गङ्गे मे पार्श्वयोरेधि गङ्गे त्वय्यस्तु मे स्थितिः॥
आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्व त्वं गाङ्गते शिवे। त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्वं पुमान् पर एव हि।
गङ्गे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे॥ (स्क० पु० का० पू० २७। १५७-१७४)

॥ ४ ॥

वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात्म्य

सूतजी कहते हैं—मुनीश्वरो! मैं संक्षेपसे ही वाराणसी तथा विश्वेश्वरके परम सुन्दर माहात्म्यका वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समयकी बात है कि पार्वती देवीजी लोक-हितकी कामनासे बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान् शिवसे अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिङ्गका माहात्म्य पूछा।

तब परमेश्वर शिवने कहा—यह वाराणसीपुरी सदाके लिये मेरा गुह्यतम क्षेत्र है और सभी जीवोंकी मुक्तिका सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्रमें सिद्धगण सदा मेरे व्रतका आश्रय ले नाना प्रकारके वेष धारण किये मेरे लोकको पानेकी इच्छा रखकर जितात्मा और जितेन्द्रिय हो नित्य महायोगका अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोगका नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियोंद्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है। महेश्वरि! वाराणसी पुरीमें निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारणसे मैं सब कुछ छोड़कर काशीमें रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्त्वका ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्षके भागी होते हैं। उनके लिये तीर्थकी अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकारके कर्म उनके लिये समान हैं। उन्हें जीवन्मुक्त ही समझना चाहिये। वे दोनों कहीं भी मरें, तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम-शक्ति देवी उमे! इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थमें जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमोंके लोग चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े, कोई भी क्यों न हों—यदि इस पुरीमें मर जायँ तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या वन्ध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी-तैसी—कैसी ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्रमें मरी हो तो अवश्य मोक्षकी भागिनी है—इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज, अण्डज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरनेपर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवि! यहाँ मरनेवालेके लिये न ज्ञानकी अपेक्षा है न भक्तिकी; न कर्मकी अपेक्षा है न भक्तिकी; न कर्मकी आवश्यकता है न दानकी; न कभी संस्कृतिकी अपेक्षा है और न धर्मकी ही; यहाँ नामकीर्तन, पूजन तथा उत्तम जातिकी भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्रमें निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिये मोक्षकी प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिये! मेरा यह दिव्य पुर गुह्यसे भी गुह्यतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके माहात्म्यको नहीं

जानते। इसलिये यह महान् क्षेत्र अविमुक्त नामसे प्रसिद्ध है; क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थोंसे यह श्रेष्ठ है। यह मरनेपर अवश्य मोक्ष देनेवाला है। धर्मका सार सत्य है, मोक्षका सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थोंका सार यह 'अविमुक्त' तीर्थ (काशी) है—ऐसी विद्वानोंकी मान्यता है। इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीडा तथा विविध कर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थमें प्राणोंका परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित विषयोंमें आसक्त है और जिसने धर्मकी रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्रमें मृत्युको प्रात होता है तो पुनः संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता। फिर जो ममतासे रहित, धीर, सत्त्वगुणी, दम्भहीन, कर्मकुशल और कर्तापनके अभिमानसे रहित होनेके कारण किसी भी कर्मका आरम्भ न करनेवाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वे सब मुझमें ही स्थित हैं।

इस काशीपुरीमें शिवभक्तोंद्वारा अनेक शिवलिङ्ग स्थापित किये गये हैं। पार्वति! वे सम्पूर्ण अभीष्टोंको देनेवाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओंमें पाँच-पाँच कोस फैला हुआ यह क्षेत्र 'अविमुक्त' कहा गया है, यह सब ओरसे मोक्षदायक है। जीवको मृत्युकालमें यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाय तो उसे अवश्य मोक्षकी प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशीमें मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है और जो पापी मनुष्य मरता है, वह कायव्यूहोंको प्रात होता है। उसे पहले यातनाका अनुभव करके ही पीछे मोक्षकी प्राप्ति होती है। सुन्दरि! जो इस अविमुक्त क्षेत्रमें पातक करता है, वह हजारों वर्षोंतक भैरवी यातना पाकर पापका फल भोगनेके पश्चात् ही मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किये हुए कर्मका क्षय नहीं होता। जीवको अपने द्वारा किये गये शुभाशुभ कर्मका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देनेवाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मोंसे मनुष्य-योनिकी प्राप्ति बतायी गयी है। अशुभ कर्मकी कमी और शुभ कर्मकी अधिकता होनेपर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्मकी कमी और अशुभ कर्मकी अधिकता होनेपर यहाँ अधर्म जन्मकी प्राप्ति होती है। पार्वति! जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मोंका क्षय हो जाता है, तभी जीवको सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसीने पूर्वजन्ममें आदरपूर्वक काशीका दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्ममें काशीमें पहुँचकर मृत्युकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गङ्गामें स्नान करता है, उसके क्रियमाण और संचित कर्मका नाश हो जाता है। परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, यह निश्चत बात है। जिसकी काशीमें मुक्ति हो जाती है, उसके प्रारब्ध कर्मका भी क्षय हो जाता है। प्रिये! जिसने एक ब्राह्मणको भी काशीवास करवाया है, वह स्वयं भी काशीवासका अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है।

सूतजी कहते हैं—मुनिवरो ! इस तरह काशीका तथा विश्वेश्वर लिङ्गका प्रचुर माहात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। इसके बाद मैं त्र्यम्बक नामक ज्योतिर्लिङ्गका माहात्म्य बताऊँगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षणभरमें समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। (अध्याय २३)

॥ ५ ॥

काश्यामरणान्मुक्तिः

(लेखक—पं० श्रीमदनमोहनजी शास्त्री प्रिंसिपल मारवाड़ी संस्कृत-कालेज, काशी)

इस जगत्के अन्दर जो लोग नाना दुःखपरम्पराओंसे पूर्ण संसार-समुद्रके प्रवाहमें पतित होकर पुनः उससे निकलना चाहते हैं, वे विचारशील पुरुष अन्य अनेकों मार्गोंके रहते हुए भी काशी-निवासरूपी पन्थका ही अनुसरण करते हैं। धार्मिक मुमुक्षुगण इस विश्वको स्वप्नके समान मानकर सदा इस निम्नाङ्कित सूक्तिका अनुसन्धान किया करते हैं।

असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम्।
काश्यां वासः सतां सङ्गो सङ्गाम्भः शिवपूजनम्॥

अर्थात् इस असार संसारमें यही चार बातें सार हैं—काशीका निवास, महात्माओंका सङ्ग, गङ्गाजल सेवन और शिवका पूजन। इन चारोंमेंसे किसी भी उपायका अवलम्बन कर वे महात्माजन काशीकी ही शरण लेते हैं, इसे क्षणभर भी छोड़ना नहीं चाहते। इससे यह मालूम होता है कि काशीका अवश्य ही कोई अलौकिक माहात्म्य है! यहाँका मरण भी किसप्रकार मङ्गलजनक होकर आत्यन्तिक तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होता है—यही हम इस छोटे-से निबन्धमें संक्षेपसे कहना चाहते हैं।

यद्यपि निमेषमात्रमें ही जगत्की सृष्टि, रक्षा और प्रलय करनेकी शक्ति रखनेवाले एवं साधु-जनोंकी रक्षा, दुर्जनोंका नाश तथा धर्मकी स्थापनामात्रके उद्देश्यसे दिव्य शरीर धारण करनेवाले भगवान् श्रीरामचन्द्र आदि अवतारपुरुषों, समस्त ब्रह्माण्डको करामलकवत् प्रत्यक्ष करनेवाले वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षियों और सत्यकी खोजमें लगे हुए महान् महिमाशाली नल आदि राजाओंसे सर्वथा पावन और पूजनीय इस भारतवर्षमें दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाकर 'नाना कष्टोंका निवारण करनेवाले

यदावर्णीयत्कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्याम् ।
तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहम् ॥

किस अविनाशी एवं दुर्लभ लक्ष्यकी सिद्धि करनी चाहिये और उस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये कौन-कौन-से साधन हैं ?' इस बातको यहाँके धूलिसे खेलनेवाले बालक बालिकाएँ तक जानते थे, अतः इसके सम्बन्धमें कुछ कहना या लिखना अवश्य पिष्ट-पेषण ही होगा ; तथापि आज इस भयङ्कर कलिकालसे ग्रस्त अवस्थामें हम भारतीय अपनी प्राचीन संस्कृतिका अध्ययन न करनेके कारण इधर ध्यान नहीं देते, इसीलिये कुछ लिखा जाता है ।

आजकल चारों ओर उन्नतिकी चर्चा है । उन्नतिकी इच्छा स्वाभाविक होनी ही चाहिये ; परन्तु वास्तविक उन्नति क्या है ? इस बातको नहीं जानने के कारण आज उन्नतिकी आशामें—उन्नतिके नामपर शास्त्रका उल्लङ्घन और मनमाना आचरण लोग करने लगे हैं । भारतीयोंकी दृष्टिमें वही यथार्थ उन्नति है जिसकी किसी भी कारणसे कभी न अवनति हुई हो, न होती हो और न भविष्यमें हो सकती हो ।

ऐसी उन्नति दो प्रकारकी होती है—एक परा और दूसरी अपरा । उसमें अपराके भी दो भेद हैं—इहलौकिक तथा पारलौकिक । आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति-इन चारों विद्याओंमें वर्णित, पारलौकिक उन्नतिकों बाधा न पहुँचानेवाले उपायोंद्वारा प्राप्त किये हुए धनसे वर्णाश्रम-मर्यादा तथा कुल धर्मका यथाशक्ति पालन करेनेसे जो अच्छे पुत्र, कलत्र, मित्र आदि प्रचुर सुखोंकी परम्परा प्राप्त होती है उसकी अनुभूति ही ऐहिक उन्नति कहलाती है । और भगवद्भजन आदिसे परमात्मामें चित्तवृत्तिके एकाग्र हो जानेपर जो अपूर्व आनन्दका अनुभव होता है, धार्मिक पुरुषों, महात्माओं तथा विद्वानोंके समागमसे अन्तः करणमें जो उल्लासकी तरङ्गें उठती हैं, वे सब इहलौकिक उन्नतिके ही अन्दर हैं ।

पारलौकिक उन्नति वेद, स्मृति, इतिहास (रामायण, महाभारत) और पुराणोंमें बताये हुए कर्मोंके अनुष्ठानसे होती है । इसका उपभोग केवल परलोकमें ही होता है तथा इसका उत्कर्ष उत्तरोत्तर हिरण्यगर्भपर्यन्त रहता है ।

परा-उन्नति भी इहलौकिक और पारलौकिक-भेदसे दो तरहकी है । इहलौकक उन्नतिसे जीवन्मुक्ति तथा पारलौकिक उन्नतिसे परममुक्ति सिद्ध होती है ।

वेदान्त-वाक्योंके श्रवण-मननसे तत्त्वज्ञानरूपी अग्निद्वारा अपने सम्पूर्ण कर्मोंको जलाकर लोकदृष्टिसे बचे हुए प्राब्धकर्मोंका द्रष्टा बुद्धिसे उपभोग करते हुए देहत्यागमात्रकी अपेक्षा रखनेवाले महात्मा पुरुषकी शरीर छोड़नेसे पहलेकी अवस्था ही जीवन्मुक्तिका स्वरूप है और शरीर छूट जानेके बाद समस्त कर्मोंका सम्पूर्ण दृष्टिसे क्षय हो जानेके कारण आत्मस्वरूपकी उपलब्धि हो जाना ही परममुक्ति है ।

ये ऐहिक, आमुष्मिक (पारलौकिक) भेदसे वर्तमान परापरूप दोनों प्रकारकी उन्नतियाँ ही 'उन्नति' शब्दसे अभिहित हो सकती हैं। इनमें अवनतिकी सम्भावना का कलङ्क नहीं लग सकता।

परा-उन्नतिके दो साधन हैं—कर्म और तत्त्वज्ञान। इनमें भी कर्म चित्तके प्रक्षालनद्वारा तत्त्वज्ञानका सहकारी बन जाता है। वर्णाश्रम-धर्मोचित अनेकों कर्म, योग, भगवान्‌की उपासना, संन्यास, मोक्षदायक सातों पुरियोंमें अथवा पुण्यक्षेत्रोंमें निवास एवं प्राणत्याग, प्रायश्चित्तोंका अनुष्ठान —ये सभी साधन-समूह पुरुषके प्रयत्नोंद्वारा साध्य हैं तथा इनका करना, न करना और अन्यथा करना सब कुछ सम्भव है; इसलिये ये सब भिन्न-भिन्न रूपसे कर्म ही हैं। इनमेंसे एकके या सबके करनेसे चित्त शुद्ध होता है और शुद्धचित्त पुरुष तत्त्व ग्रहण करनेमें समर्थ होता है। इसलिये अपनी निश्चित एवं आत्यन्तिक उन्नति चाहनेवालोंको शास्त्रोक्त साधनोंका ही सहारा लेना चाहिये, दूसरोंका नहीं।

तत्त्वज्ञान किसी विशेष गुरुके उपदेशसे अथवा श्रवण, मनन एवं निदिध्यासनसे होता है। अन्तःकरणकी भाँति आत्माका साक्षात्कार होना ही उसका स्वरूप है। तत्त्वका साक्षात्कार हो जानेके बाद सञ्चित कर्म ज्ञानाग्निसे दग्ध हो जाते हैं और प्रारब्ध कर्मोंका उपभोगद्वारा क्षय हो जाता है। तत्त्वज्ञानके अनन्तर किये हुए किसी भी कर्मसे पाप-पुण्यकी उत्पत्ति नहीं होती। जन्मके चक्करमें डालनेवाला अदृष्टरूप बीज (कारण) नष्ट हो जाता है, अतः पुनः शरीर आदिका प्रादुर्भाव नहीं होता। तब दुःखोंका अत्यन्ताभावरूप मुक्ति सिद्ध होती है—यही शास्त्रज्ञोंका सिद्धान्त है। इसीको महर्षि गौतमने अपने न्यायसूत्रमें स्पष्ट किया है। यथा—

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः]*

वैशेषिक-भाष्यके रचयिता महर्षि प्रशस्तपादने कर्म-परायण पुरुषोंकी हिरण्यगर्भपर्यन्त उन्नति बतलाकर पुनः ज्ञाननिष्ठ मनुष्योंकी उन्नतिके विषयमें इसप्रकार कहा है—'ज्ञानपूर्वक किये हुए, फलके सङ्कल्पसे रहित कर्मद्वारा मनुष्य विशुद्ध कुलमें जन्म लेता है। फिर वह दुःखोंको दूर करनेके उपायकी जिज्ञासासे आचार्यके पास जाकर जब तत्त्वज्ञान प्राप्त करता है तब उसका अज्ञान मिट जाता है। यदि वह विरक्त हुआ, तो उसके अन्दर राग-द्वेष आदिका अभाव होनेसे तज्जन्य धर्म और अधर्मकी भी उत्पत्ति नहीं होती और पूर्वसञ्चित धर्माधर्मका उपभोगद्वारा क्षय हो जाता है। रागादि-निवृत्तिरूप केवल धर्म भी उसे सन्तोष, शरीरका विवेक और परमात्मदर्शनजन्य सुख देकर निवृत्त हो जाता है। रागादिका निरोध हो जानेसे आत्म-

निर्बीज हो जाता है, अतः उसे फिर शरीर नहीं धारण करना पड़ता। शरीरकी उत्पत्ति न होनेसे इन्धन जल जानेके बाद अग्निकी भाँति वह शान्तिरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसप्रकार उसकी परम उन्नति होती है।

इन्हीं पारमार्थिक उन्नतियोंको लक्ष्य करके भारतीयोंके समस्त शास्त्र, सम्पूर्ण कलाएँ और अखिल व्यवहार एवं सब विधि-निषेधरूप कर्म प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं दोनों प्रकारकी उन्नतियोंके लिये राजा-प्रजाके सङ्गठनकी व्यवस्था होती थी। इसप्रकारकी उन्नतिके बाधक, शास्त्रोपदेशसे विमुख लोगोंकी उच्छृङ्खलताको मिटाकर उन्हें उन्नतिके मार्गपर अग्रसर करानेके लिये ही भारतवर्षमें राजा या शासकका होना आवश्यक समझा जाता था—न कि ऐश-आराम करने, शास्त्रानुसार चलनेवाले सत्पुरुषोंको दण्ड देने, शास्त्रविरुद्ध नये-नये कानून चलाने और प्रजापर मनमाना कर लगाकर उनका सर्वस्व हरण करनेके लिये।

इन दोनों प्रकारकी उन्नतियोंके साधनोंका हमारे पूर्वज, त्रिकालज्ञ ऋषियोंने अष्टादश विद्यास्थानोंमें भलीभाँति विवेचन किया था। परन्तु आज भारतीय पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कृतिके प्रवाहमें अपनेको सर्वथा बहाकर उन्नतिके इन स्वरूपों और उसके साधनोंको सर्वथा भूल-से गये हैं। इसीलिये आज इन्द्रिय-सुख और धन-लोलुपता आदिके फन्देमें पड़कर उन्हींको प्राप्त करनेके लिये परिणामशून्य होकर उन्मत्तकी भाँति इतस्ततः दौड़ रहे हैं। इसीसे ईश्वर, धर्म, वेद-पुराणादि शास्त्र, तत्त्वज्ञ महात्मा, साधुब्राह्मण और तीर्थकी आज अवहेलना हो रही है; बल्कि कोई-कोई तो इनका नाम-निशान ही मिटा देना चाहते हैं! बिना भेद-भावके सबके साथ खान-पान और विवाहसम्बन्ध करना, जाति-पाँतिके धार्मिक बन्धनोंको तोड़ देना, सतीके आदर्शको नष्टकर पुनर्विवाहका प्रचार करना, शास्त्रीय स्पर्शास्पर्श-विचारका विरोध करना, शास्त्रकी बात कहनेवालोंको मूर्ख मानना, विद्वानोंका अपमान करना और धार्मिक संस्कारोंको कुसंस्कार बतलाना आदि निषिद्ध आचरण आज गौरवके कार्य समझे जाने लगे हैं। इसप्रकार उन्नतिका स्वरूप बहुत ही सङ्कुचित और भ्रमपूर्ण हो गया है। अधर्ममें धर्मबुद्धिका यही फल होता है। इसीलिये काम, क्रोध, लोभ इन त्रिविध नरक-द्वारोंकी सेवा बढ़ चली है और मनुष्योंमें पशुपन आने लगा है। कहा है—

मनोभवमयाः केचित् सन्ति पारावता इव। कूजत्प्रियतमाचञ्चुचुम्बनासक्तचेतसः॥
केचित् क्रोधप्रधानाश्च सन्ति ते भुजगा इव। ज्वलद्विषानलज्वालाजालपल्लविताननाः॥
तथात्र केचिद् विद्यन्ते लोभमात्रपरायणाः। द्रव्यसङ्ग्रहणैकाग्रमनसो मूषका इव॥

'कुछ लोग तो कबूतरोंके समान मञ्जु शब्दोंमें बोलती हुई प्राणवल्लभाके चञ्चु-चुम्बनमें आसक्त हो कामविलासमें मग्न हो रहे हैं। कुछ भुजङ्गमोंकी भाँति वदनसे विषाग्निकी जलती हुई

ज्वालाएँ उगलते हुए क्रोधको ही मुख्यरूपसे अपनाये बैठे हैं और यहाँपर कुछ लोग चूहोंकी तरह केवल लोभ-परायण हुए धन बटोरनेमें ही दत्तचित्त हैं।'

विचार करना चाहिये कि क्या इस जडताका नाम ही उन्नति है? परन्तु क्या किया जाय? आज तो पाश्चात्य सभ्यताके पीछे भारतीय लोग भेड़िया-धसानकी भाँति आँखें मूँदकर दौड़ रहे हैं और आचार, विचार, व्यवहारमें उन्हींकी नकलकर सब ओरसे पतनके विकराल मुँहमें प्रवेश करना चाहते हैं। क्या हाथी, घोड़े, गैंडेकी भाँति शरीरको ऊँचा बनानेका नाम ही उन्नति है? क्या मांसलोलुप पशुओंकी भाँति विधि-निषेध, पवित्र-अपवित्र और भक्ष्याभक्ष्यका विचार छोड़कर सब कुछ चट कर जाना ही उन्नति है? क्या विवेक और मर्यादाहीन जीवोंकी भाँति सपिण्ड और सगोत्रका निषेध न मानकर या असवर्णमें विवाह करना, पर-स्त्री-गमन करना, ऋतुकाल, तिथि, नक्षत्र, दिन और गम्यागम्य आदिका विचार न करना, पशुवत् आचरण करना ही उन्नति है? क्या सभ्यताकी आड़में गरीबोंको सताना, परोपकार और सेवाके नामपर अपना स्वार्थ साधना, मीठे बोलकर दूसरोंका स्वत्व हरण कर लेना, साहूकार कहलाकर चोरका काम करना उन्नति है? क्या पात्रापात्रका विचार न कर, नाम बड़ाई या अन्य स्वार्थसाधनके लिये अशास्त्रीय कर्मोंमें धन लगाना उन्नति है? क्या वाक्चातुरीसे लोगोंपर प्रभाव जमाकर, उन्हें बहकाकर धर्मपथसे डिगाना उन्नति है? क्या दूसरोंको सतानेके लिये, अपराधके बिना ही प्रतिकूल मत रखनेवालोंको दण्ड देनेके लिये या मौज शौक करने और धर्मविरुद्ध कार्य करनेके लिये शासनाधिकार प्राप्त कर लेना उन्नति है? क्या हवाई जहाज, नाशक यन्त्र आदि वैज्ञानिक आविष्कारोंके द्वारा अपनेसे कमजोर राष्ट्रपर आतङ्क जमाना और उसे लूटनेकी तैयारी करना उन्नति है? भारतीय ऋषियोंकी दृष्टिसे विचारकर देखा जाय तो इनमेंसे एक भी उन्नति नहीं है, वरं ऐसी सभी स्थितियाँ मनुष्यकी अवनतिकी ही सूचक हैं। परन्तु खेदका विषय है कि कुसंसर्गसे आज बुद्धिमें इतना अन्तर पड़ गया है कि इन्हींको उन्नति समझा जा रहा है और इन्हींके वशमें हुए राग-द्वेषसे प्रमत्त होकर लोग आग अपनेको बड़ा उन्नत समझ रहे हैं। वञ्चनापूर्ण व्यवहार करनेपर भी अपनेको आत्मज्ञानी समझना, सदा-सर्वदा स्वार्थसाधनके लिये विकल रहनेपर भी परोपकार-प्रियताका ढिंढोरा पीटना और मनमाने आचरणकर अपनी उच्छृङ्खलताको बहादुरी बताना और गौरवका अनुभव करना आजकी उन्नतिका स्वरूप है। मनुष्य आज इस बातको भूले जा रहे हैं कि जन्मान्तरोंके महान् पुण्यसे यह पाञ्चभौतिक मनुष्य-शरीर धर्माचरणपूर्वक भगवत्प्राप्तिके लिये मिला है। इसके अन्दर मल भरा है और एक-न-एक दिन इसका अन्त पुरीष, भस्म या कृमिके रूपमें हो जायगा। अतएव हमें वही करना चाहिये जिससे आत्माका यथार्थ कल्याण हो अर्थात् पूर्वोक्त अपरा और

परा-उन्नतिका स्वरूप समझकर वैसी उन्नति करनेमें लगें। दयामय ऋषियोंने इन्हीं उन्नतियोंकी प्राप्तिके लिये शास्त्रोंकी रचना की थी, जिसके अनुसार चलकर मनुष्य इस लोकमें सात्त्विक सुख और अन्तमें मुक्तिकी प्राप्ति कर सकता है।

यों तो परमार्थके साधक ज्ञानी तथा पुण्यात्मा जनोंके लिये श्रवण, मनन आदि अनेकों मुक्तिके साधन बतलाये गये हैं; परन्तु जो लोग नाना प्रकारके पाप कर्मोंमें लगे हुए, गौ, ब्राह्मण और देवताओंकी निन्दा करनेवाले तथा विषय-सेवी हैं और जो श्रवण-मनन आदिमें आलसी एवं नास्तिक हैं, तथा इसी प्रकार जो श्रुति-स्मृति आदिके अनधिकारी शूद्र, अन्त्यज, म्लेच्छ और कीट-पतङ्गादि प्राणी हैं, जिनका शरीर असाध्य रोगोंसे पीड़ित है, अथवा अधिकारी होनेपर भी जो साधन-सम्पत्तिसे रहित हैं—इन सबोंके लिये तो काशीमें मरना ही मुक्तिका साधक है, और कोई नहीं।

यद्यपि—

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका।
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः॥

अर्थात् 'अयोध्या, मथुरा, मायापुरि (हरद्वार) काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जैन) और द्वारकापुरी—ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं'—इस वाक्यके अनुसार यद्यपि अयोध्या आदि नगरियाँ भी काशी हीके समान मोक्षरूप फल देनेवाली प्रतीत होती हैं, तथापि—

अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि वै।
काशीं प्राप्य विमुच्येत नान्यथा तीर्थकोटिभिः॥

अर्थात् 'अन्य जितने मुक्तिक्षेत्र हैं वे सभी काशीकी प्राप्ति कराते हैं और काशीमें पहुँचकर ही जीव मुक्त हो सकता है, अन्यथा करोड़ों तीर्थोंसे भी मुक्ति नहीं मिल सकती।' इस कथनसे काशी ही विशेषरूपसे मुक्ति देनेवाली प्रमाणित होती है।

अब यहाँ शङ्का उठती है कि जब 'अयोध्या मथुरा०' इत्यादि तथा 'अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि०' इत्यादि दोनों वाक्य व्यासजीके ही कहे हुए हैं तो इनसे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि 'काशी ही विशेषरूपसे मुक्ति देती है, अन्य सभी तीर्थ काशीको ही प्राप्त कराते हैं।'

इसका समाधान इसप्रकार है। 'अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि०' इस वाक्यमें 'मुक्ति' पदके उपादानसे यह सिद्ध हुआ कि अयोध्या आदि तीर्थ सम्यक्प्रकारसे ज्ञानोत्पादनद्वारा सालोक्य-मुक्ति प्रदान करते हैं; परन्तु काशीमें तो जाने, अनजाने अथवा किसी भी कारणसे मरण हो जानेपर मुक्ति ही मिलती है, पुनः गर्भवासकी यातना नहीं भोगनी पड़ती। पद्मपुराणमें भी कहा है—

तीर्थान्तराणि क्षेत्राणि विष्णुभक्तिश्च नारद ।
अन्तःकरणसंशुद्धिं जनयन्ति न संशयः ॥
वाराणस्यपि देवर्षे तादृश्येव परन्तु सा ।
प्रकाशयति ब्रह्मैक्यं तारकस्योपदशतः ॥

'हे नारद ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि काशीके अतिरिक्त अन्य तीर्थ तथा पुण्यक्षेत्र और भगवान् विष्णुकी भक्ति—ये सभी साधन अन्तःकरणको शुद्ध करते हैं। हे देवर्षे ! चित्त शुद्ध करनेमें काशी भी इन्हींके समान है ; परन्तु इसमें एक विशेषता यह है कि यह तारक मन्त्रके उपदेशसे ब्रह्मकी एकताका ज्ञान कराती है ।'

काशीखण्डमें—
अविमुक्तिरहस्यज्ञा मुच्यन्ते ज्ञानिनो नराः
अज्ञानिनोऽपि तिर्यञ्चो मुच्यन्ते हि सकल्मषाः ॥

'यहाँ अविमुक्तिके रहस्यको जाननेवाले ज्ञानी मनुष्योंकी मुक्तिकी तो बात ही क्या है ; जो अज्ञानी पक्षी आदि जीव हैं, वे चाहे पापी ही क्यों न हों, मुक्त हो जाते हैं।'

पद्मपुराणमें—
नैमिषे च कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारे च पुष्करे ।
स्नानात् संसेवनाद्वापि न मोक्षः प्राप्यते नरैः ।
इह सम्प्राप्यते येन तत एव विशिष्यते ॥

सूच्यग्रमात्रमपि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन्
स्थानं सुरैश्च विमृतस्य न यत्र मुक्तिः ।
भूमौ जले वियति वा भुवि मध्यतो वा
सर्पाग्निदस्युपविभिर्निहतस्य जन्तोः ॥

'नैमिषक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गङ्गाद्वार (हरद्वार) तथा पुष्कर आदि क्षेत्रों में स्नान या निवास करनेसे मनुष्यको मोक्ष नहीं मिलता, परन्तु काशीमें मिल जाता है ; इसलिये यह सारे तीर्थोंमें विशिष्ट है। मेरे निवास-स्थान इस काशीमें सूईकी नोक बारबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँपर मरे हुएकी मुक्ति न हो। भले ही वह देवताओंद्वारा या पृथ्वीपर, अथवा जलमें डूबकर, आकाशसे गिरकर, भूमिके अन्दर धँसकर मरा हो अथवा साँप, अग्नि, डाकू या बिजलीके गिरने आदि किसी भी कारणसे उसका प्राण गया हो ।'

ब्रह्मवैवर्तपुरणमें—

जितेन्द्रियाः पापविवर्जिताश्च शान्ता महान्तो मधुसूदनाश्रयाः ।
अन्येषु तीर्थेष्वपि मुक्तिभाजो भवन्ति काश्यामपि को विशेषः ॥

'जितेन्द्रिय, पापरहित, शान्त तथा भगवान्‌के भक्त महात्मा पुरुष तो अन्य तीर्थोंमें भी मुक्ति-लाभ कर सकते हैं; काशीहीमें कौन सी वीशेषता है'—ऐसा प्रश्न उठाकर समाधान किया है—

विशेषं शृणु वक्ष्यामि काश्याः कथयतो मम ।
क तानि साधनान्यत्र स्वल्पान्यपि महामते ॥
भवन्ति काशीमाहात्म्यात् सिद्धान्येव न संशयः ।
अन्यत्र साधुसुकृतैः कृतैर्मुच्येत वा न वा ॥
अत्र साधनवैकल्ये काशी पूर्ण प्रकल्पयेत् ।

इसका तात्पर्य यह है कि साधन-सम्पत्तिसे युक्त अधिकारियोंकी मुक्ति काशीसे अतिरिक्त स्थानोंमें भी हो जाती है; परन्तु काशीमें तो सभीकी मुक्ति होती है, यही उसकी विशेषता है। अतएव काशी-खण्डमें कहा है—

संसारभयभीता ये ये बद्धाः कर्मबन्धनैः ।
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥
श्रुतिस्मृतिविहीना ये शौचाचारविवर्जिताः ।
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥

अर्थात् जो कर्म-बन्धनोंमें बँधकर जन्म-मरणरूप संसारसे भयभीत हो रहे हैं तथा जो श्रुति-स्मृतिके ज्ञानसे रहित हो शौच तथा आचारको छोड़ बैठे हैं, जिनका मोक्ष होना कहीं भी सम्भव नहीं, उनकी एकमात्र काशीमें ही मुक्ति हो सकती है।

इसे अर्थवाद नहीं समझना चाहिये, क्योंकि—

यत्र विश्वेश्वरो देवः साक्षात् स्वर्गतरङ्गिणी ।
मिथ्या तत्रानुसूयन्ते तार्किकाश्चानुसूयकाः ॥
उदाहरन्ति ये मूढाः कुतर्कबलदर्पिताः ।
काश्यां सर्वार्थवादोऽयं ते विट्कीटा युगे युगे ॥
मा जानीह्यर्थवादत्वं काश्यां मुक्तिविनिर्णये ।

'जहाँ भगवान् विश्वनाथ तथा साक्षात् पतितपावनी श्रीगङ्गाजी हैं, उस काशीपुरीकी निन्दा करनेवाले तार्किक व्यर्थ ही निन्दा करते हैं। अपने कुतर्कके बलपर घमण्ड करनेवाले जो मूर्खलोग काशीके माहात्म्यको अर्थवाद कहा करते हैं वे प्रत्येक युगमें विष्ठाके कीड़े होते हैं। काशीमें मुक्ति होनेका जो निर्णय है, उसे तुम अर्थवाद न समझो'—इत्यादि वाक्योंसे अर्थवाद कहनेवालोंका कीट-योनिमें गिरना कहा है। काशीमें मरनेके विषयमें काल अथवा अवस्थाका कोई विशेष विचार नहीं है। यही बात काशीखण्डमें कही गयी है—

उत्तरं दक्षिणं वापि अयनं न विचारयेत्।
सर्वोऽप्यस्य शुभः कालो ह्यविमुक्ते प्रिये यतः॥

'यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायनका विचार नहीं करना चाहिये। हे प्रिये! इस अविमुक्त क्षेत्रमें मरनेवालेके लिये प्रत्येक समय शुभ ही है।'

सनत्कुमारसंहितामें भी कहा है—

रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये चाण्डालवेश्मन्यथवा श्मशाने।
कृतप्रयत्नोऽप्यकृतप्रयत्नो देहावसाने लभतेऽत्र मोक्षम्॥

'गली-कूचोंके अन्दर या मल-मूत्रके नालोंमें अथवा चाण्डालके घरमें या श्मशानमें प्रयत्न करनेपर अथवा अनायास ही काशीमें देहत्याग करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है।'

इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त रीतिसे जिस किसी भी समयमें, जिस किसी स्थानपर, जिस किसी भी अवस्थामें काशीमें मरे हुए सभी मनुष्योंकी मुक्ति हो जाती है। काशीखण्डमें कहा है—

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वा पापयोनयः।
कृमिम्लेच्छाश्च ये चान्ये सङ्कीर्णाः पापयोनयः॥
कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः।
कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते शृणु प्रिये॥
चन्द्रार्धमौलयः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजाः।
अकामो वा सकामो वा तिर्यग्योनिगतोऽपि वा॥
अविमुक्ते त्यजन् प्राणान् मम लोके महीयते॥

'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, म्लेच्छ आदि सम्पूर्ण पापयोनि अथवा वर्णसङ्कर जीव तथा कीड़े, चींटियाँ मृग और पक्षिगण तथा अन्य भी जितने जीव हैं वे सभी कालके वश हो

मरनेपर मस्तकमें चन्द्रमा और ललाटमें नेत्र धारणकर वृषध्वज हो शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इच्छा या अनिच्छासे पशु-पक्षी आदि योनियोंमें प्राप्त हुआ जीव भी इस काशीक्षेत्रमें प्राण-त्याग करके मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है।'

पद्मपुराणमें यह भी कहा है कि काशीमें मरनेके अनन्तर सालोक्य आदि चारों प्रकारकी मुक्तियाँ क्रमशः होती हैं।

यथा—

काश्यां मृतस्तु सालोक्यं साक्षात् प्राप्नोति सत्तमः।
ततः सरूपतां याति ततः सान्निध्यमश्नुते।
ततो ब्रह्मैकतां याति न परावर्तते पुनः॥

इनमें सालोक्य-मुक्तिका तात्पर्य शिवलोकमें निवास करना, सारूप्यका शिवके समान रूप प्राप्त करना, सान्निध्यका शिवके समीप रहना और सायुज्यका अर्थ शिवमें मिल जाना है। सालोक्यादि मुक्तिका भी क्षेत्र-भेदसे तारतम्य है, जैसेकाशी-क्षेत्रमें सालोक्य-मुक्ति, वाराणसी-क्षेत्रमें सारूप्य-मुक्ति, अविमुक्ति-क्षेत्रमें सान्निध्य-मुक्ति और अन्तर्गृह क्षेत्रमें सायुज्य-मुक्ति होती है। इसीको पद्मपुराणमें बतलाया है—

चतुर्धा भिद्यते क्षेत्रे सर्वत्र भगवान्छिवः।
व्याचष्टे तारकं वाक्यं ब्रह्मात्मैक्यप्रबोधकम्॥
काश्यां मृतस्तु सालोक्यं साक्षात् प्राप्नोति सत्तमः।
वाराणस्यां मृतो जन्तुः साक्षात्सारूप्यमश्नुते॥
अविमुक्ते विपन्नस्तु साक्षात्सान्निध्यमाप्नुयात्॥
सलोकताञ्च सारूप्यं सान्निध्यं वापि सत्तमः।
कल्पं कल्पमवाप्नोति ततो ब्रह्मात्मको भवेत्॥

काशी आदि क्षेत्रोंका परिमाण अन्यत्र देखना चाहिये, लेख बढ़ जानेके भयसे उसे यहाँ नहीं दिया जाता। उपर्युक्त आलोचनासे यह सिद्ध हो गया कि अन्य क्षेत्रोंकी अपेक्षा काशीमें मरनेकी विशेषता है।

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है—

न कर्मणामनुष्ठानैर्न दानैस्तपसापि वा।
कैवल्यं लभते मर्त्यः किन्तु ज्ञानेन केवलम्॥

अर्थात् 'मनुष्य यज्ञादि कर्मोंके अनुष्ठान, दान और तपस्यासे भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, वह तो केवल ज्ञानसे ही सिद्ध हो सकता है'—इस स्मृतिके वाक्यसे तथा—

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

अर्थात् 'उस ब्रह्मको जानकर ही मनुष्य अमृत (मोक्ष) पद प्राप्त कर सकता है, उसे पानेका और कोई मार्ग नहीं है'—इस श्रुति-वचनसे भी विरोध होनेके कारण 'काशी-मरण' को मोक्षका साधक कैसे माना जा सकता है?

इसका समाधान यों है—'काशीमें मरनेसे मुक्ति होती है'—इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि काशीमें मरनेसे पहले तत्त्वज्ञान होता है, तब मुक्ति। ऐसा माननेपर विरोधके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता।

अब पुनः यह प्रश्न होता है कि जन्य (होनेवाले) ज्ञानमें तो जीवित शरीर ही कारण हुआ करता है, फिर काशीमें मर जानेके बाद तत्त्वज्ञान कैसे सम्भव हो सकता है? क्योंकि उस समय जीवित शरीररूप कारण रहता ही नहीं। यदि कहें कि 'प्राणेषूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्मोपदिष्टे' (प्राण निकलते समय रुद्र तारक-ब्रह्मका उपदेश करते हैं)—इस श्रुतिके अनुसार प्राण निकलनेकी ही अवस्थामें भगवान्-द्वारा मन्त्रोपदेश हो जानेसे तथा विशिष्ट गुरुके दिये हुए मन्त्रके प्रभावसे शीघ्र ही उसी शरीरसे तत्त्वज्ञान हो जाता है; अतः वहाँ कारणका अभाव नहीं रहता, तो यह भी कहना ठीक नहीं; क्योंकि यदि मृत्युके पहले ही तत्त्वज्ञान हो जाय तो काशीका मरना तत्त्वज्ञानका कारण नहीं सिद्ध हो सकता। इसका उत्तर यों है—काशीमें मृत्यु हो जानेके अनन्तर अदृष्ट-विशेषसे शरीरकी प्राप्ति होती है और उसके द्वारा तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति होनेमें कोई प्रतिबन्धक नहीं रह जाता। अथवा जिसप्रकार बिना शरीरके ही ईश्वरमें ज्ञान होना माना जाता है उसी तरह काशीमें मरे हुए जीवको भी जीवित शरीरके अभावमें भी ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि काशी-मरणसे यदि सभी जीवोंकी मुक्ति मान ली जाय तो निषिद्ध कर्म करनेवालों और नियमपूर्वक विहित कर्म करनेवालोंमें क्या विशेषता रह जाती है, कोई नहीं। ऐसी दशामें काशीमें भलेबुरेका विचार छोड़कर लोग मनमाना आचरण करने लग जायँगे। यदि बुरे कर्मोंका प्रतिकूल फल न मिले तो अत्यन्त प्रयत्नसे सिद्ध होनेयोग्य पुण्य कर्ममें कौन प्रवृत्त होगा? और—

अशनं व्यसनं वासः काश्यां येषाममार्गतः।
कीकटेन समा काशी गङ्गाप्यङ्गारवाहिनी ॥

अर्थात् 'काशीमें जिन लोगोंका अशन, व्यसन अथवा निवास कुमार्गसे होता है उनके लिये काशी तो कीकट (मगध) के समान है और गंगा आग बहानेवाली है'—इस शास्त्र-वाक्यकी सङ्गति कैसे होगी? इसका रहस्य यों समझना चाहिये कि सदाचारका त्याग न करनेवाले पापहीन पुरुषोंकी तो भगवान्‌के द्वारा उपदेश किये हुए तारकमन्त्रसे उत्पन्न तत्त्वज्ञानद्वारा तुरन्त मुक्ति हो जाती है। परन्तु अपने पापोंका प्रायश्चित्त न करनेवाले पापियोंकी इस काशीक्षेत्रमें कहीं भी जिस किसी तरह मृत्यु हो जानेपर उन्हें पापके अनुसार यम-यातना अर्थात् तीस हजार बरसतक रुद्रपिशाचता प्राप्त होती है, तत्पश्चात् शीघ्र अथवा देरीसे उनकी मुक्ति होती है। जैसा कि गरुड पुराणमें कहा है—

वाराणस्यां स्थितो थो वै पातकेषु रतः सदा।
योनिं प्रविश्य पैशाचीं वर्षाणामयुतत्रयम्॥

पुनरेव च तत्रैव ज्ञानमुत्पद्यते ततः।
मोक्षं गमिष्यते सोऽपि गुह्यमेतत् खगाधिप॥

काशीखण्डे—

कृत्वापि काश्यां पापानि काश्यामेव म्रियेत चेत्।
भूत्वा रुद्रपिशाचोऽपि पुनर्मोक्षमवाप्स्यति॥

'जो मनुष्य काशीमें रहकर सदा पापोंमें रत रहता है वह तीस हजार वर्षतक पिशाच-योनिको भोगता है, फिर वहीं उसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उसके बाद मोक्ष मिल जाता है। गरुड! यह रहस्यकी बात है। मनुष्य काशीमें पाप करके यदि काशीमें ही मर जाय तो वह रुद्र पिशाच होकर फिर मोक्ष पाता है।'

अब फिर यह प्रश्न उठता है कि यदि पापी पुरुष काशीमें मरनेसे रुद्र पिशाच हो जाता है तो फिर उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके अन्दर तत्त्व-ज्ञान तो होता ही नहीं। इसका उत्तर यह है कि पिशाच भी देवयोनिके ही अन्तर्गत है, इसलिये वह भी ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेका अधिकारी है और शङ्करजीके उपदेश किये हुए तारकमन्त्रद्वारा उसे तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्ति हो ही जाती है। सनत्कुमारसंहितामें भी लिखा है—

यो वा गमिष्यत्यघकृद् बहिष्ठस्त्यक्त्वासुमत्रैव शिवं लभेत।
अत्रैव पापैः सह चेन्मृतोऽसौ न जन्ममृत्यू लभते च काश्याम्॥
कालेन मे यामगणैः फलेषु नियोजितस्तत्सकलं प्रभुज्य।

अल्पेन कालेन सयस्तमेव सार्धं पुना रुद्रपिशाचरुद्रैः ॥
भवप्रसादेन कृतोपदेशः पिशाचयोनेरपि मुक्तिमेति ॥

'जो बाहरका रहनेवाला पापी पुरुष काशीमें जाकर प्राण-त्याग करता है वह यहीं शिव-सायुज्य प्राप्त कर लेता है। और यदि वह काशीमें पापाचरण करता हुआ मर जाता है तो उसका भी फिर यहाँ जन्म-मरण नहीं होता; बल्कि मेरे यम नामक गण उसे कर्मानुसार फलोंमें नियुक्त करते हैं और वह रुद्रपिशाचगणोंके साथ थोड़े ही नियमित समयमें उन समस्त फलोंको भोगकर शिवकी कृपासे ज्ञानोपदेश पाकर पिशाच-योनिसे भी मुक्त हो जाता है।'

जो काशीमें पाप करके अन्यत्र जाकर मर गये हों उनके विषयमें इसप्रकार कहा है—

अन्यत्र भुक्त्वापि समस्तपापं पुण्यं च पश्चात्तृणगुल्मकादौ।
जातः क्रमाद् ब्राह्मणतामुपेत्य त्वदुक्तमार्गैरपि मुक्तिमेति ॥

'अन्यत्र मरनेपर भी समस्त पाप-पुण्योंको भोग लेनेके बाद वह तृण-लता आदि उद्भिज योनियोंमें जन्म लेता है, पुनः क्रमशः ब्राह्मण होकर तुम्हारे बताये हुए मार्गसे मुक्त हो जाता है।'

यदि कहें कि अन्तःकरणकी शुद्धिके बिना काशीमें मरनेवालोंको तत्त्व-ज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि तत्त्व-ज्ञान होनेके लिये अन्तःकरणका शुद्ध होना अवश्यक है—तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अनेक जन्मोंके सञ्चित किये हुए पुण्य-कर्मोंद्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है; उन्हींका काशीमें मरना सम्भव है। अतएव ब्रह्मपुराणमें कहा है—

अनेकजन्मसंसिद्धान वर्जयित्वा महामुनीन्।
नान्येषां मरणं तत्र यच्छन्त्येते विभीषणाः ॥

अर्थात् ये भयावह रुद्रगण अनेक जन्मोंके सिद्ध महर्षियोको छोड़कर और किसीको काशीमें नहीं मरने देते।

कुछ लोग यह कह सकते हैं कि काशीमें तो पापियोंकी भी मृत्यु होती देखी जाती है; परन्तु जिसका चित्त शुद्ध होगा उसमें पापकी वासना हो ही नहीं सकती! ऐसी दशामें यह नियम कैसे माना जाय कि 'अनेक जन्मोंके उपार्जित पुण्यों द्वारा शुद्धचित्त महात्माओंकी ही यहाँ मृत्यु होती हैं?' यह भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वोक्तरूपसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर भी प्रारब्ध पापके कारण कंस और शिशुपाल आदि के समान पाप-वासना सम्भव है, अतः उक्त नियममें कोई बाधा नहीं आती।

मरणावस्थामें अपान-वायुसे टकराकर जब मर्म फटने लगता है उस समय व्याकुलचित्त पुरुष तो कुछ भी सुन नहीं सकता और असम्भावना तथा विपरीत भावना भी मिटायी नहीं जा

सकती, ऐसी स्थितिमें तत्त्वका साक्षात्कार होना असम्भव है—इस तरहकी शङ्का भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अपरिमित महिमाशाली श्रीविश्वनाथकी कृपासे हर तरहकी वेदना मिट जानेपर चित्तको प्रसन्न रखनेकी शक्ति प्राणीके अन्दर हो सकती है और इस तरह श्रवण आदिके भी सम्भव होनेसे असम्भावना तथा विपरीत भावनाकी निवृत्तिमें किसी तरहकी बाधा नहीं आ सकती। तथा मरणकालमें बाह्य इन्द्रियोंकी अपेक्षाके बिना ही केवल हृदयमात्रसे श्रवण आदिकी उत्पत्ति होती है; इसलिये काशीमरणसे जो अत्यन्त शुद्ध हो चुका है और श्रीविश्वनाथजीके प्रत्यक्ष दर्शनसे जिसकी पापराशि नष्ट हो गयी है उसके असम्भावनादि प्रतिबन्धक तो नष्ट हो ही जाते हैं। जैसे गुरुके प्रभावसे अनादिकालिक अज्ञान मिट जाता है, वैसे ही अनादि असम्भावना तथा विपरीत भावना भी मिट ही जाती है। इस तरह काशीका अलौकिक महत्त्व तथा वहाँके मरणका मोक्षदायकत्व सिद्ध हुआ। इस विकराल कलिकालमें श्रवण, मनन और निदिध्यासन आदि उपायोंसे तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना संसारमें आसक्त हम-जैसे पुरुषोंके लिये अत्यन्त कठिन है। उस तरहकी अभिलाषा करनी भी लड़कोंके चाँद पकड़नेकी इच्छाके समान है। भगवान्‌की कृपासे किन्हीं-किन्हीं महापुरुषोंकी यदि उस प्रकार मुक्ति होती हो तो हो, सर्वसाधारणके लिये वह सुलभ नहीं है। इसीको श्रीहर्षने बतलाया है—

ईश्वरानुग्रहादेषा पुंसामद्वैतवासना।
महाभयकृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते॥

'महान् भयसे रक्षा करनेवाली यह अद्वैतवासना ईश्वरकी कृपासे दो ही तीन पुरुषोंके अन्दर होती है।'

इस कलियुगमें काशीमरणके अतिरिक्त मुक्त होनेका और कोई सरल उपाय नहीं है। जैसा कि कहा है—

कलिकालस्स्वयं दीक्षिणः क नयः क्व परात्मदृक्व।
काश्येव शरणं तेषां मुक्तिदा मलिनां नृणाम्॥
कलौ विनष्टव्रतधैर्यवीर्या गच्छन्तु काशीं परमार्थराशिम्।

'यह कलिकाल तो अत्यन्त विकराल है, इसमें कहाँ नीति और कहाँ परमात्माका ज्ञान? इस युगमें पापी मनुष्योंको मुक्ति देनेके लिये काशी ही एकमात्र शरण है।' 'कलिमें जिन लोगोंका व्रत, धीरता और वीरता नष्ट हो चुकी हैं, वे लोग परमार्थकी राशिभूत काशीको ही जायँ।'

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि इस तरहकी मुक्तिमें विद्वानोंकी प्रवृत्ति सर्वथा अनुचित है, क्योंकि दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये किये गये यत्नसे यदि सुखका भी त्याग हो जाय, तब तो आय-व्यय दोनों बराबर ही हुए। संसारमें थोड़ा-बहुत दुःख रहनेपर भी जैसे धान्य चाहनेवाला पुआलका, चावलका इच्छुक भूसेका तथा मांसार्थी कण्डक (मल) आदिका त्यागकर केवल अभीष्ट वस्तुओंको ही ग्रहण करता है इसी प्रकार विवेकी पुरुष दुःख और उसके साधनोंको छोड़कर केवल सुखमात्र ग्रहण करता है। इसका समाधान यह है कि दुःख और उसके साधनोंका त्याग कर देनेसे सुखमात्रकी उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इसको ही न्यायवर्तिकमें स्पष्ट किया है—

विवेकहानस्याशक्यत्वात्।

इसलिये सुख भोगनेकी इच्छावालेको दुःख भी भोगना पड़ता है और दुःखका त्याग करनेवालेको सुख भी छोड़ना पड़ता है। जिस तरह मधु और विष मिले हुए अन्नमें एकका त्याग और दूसरेका ग्रहण नहीं हो सकता।

यदि कहें, दुःखकी तरह सुखको भी मिटानेवाले तत्त्व-ज्ञानके कारणभूत काशीमरण आदि उपायोंमें विशेषज्ञ पुरुषोंका द्वेष होना स्वाभाविक है, अतः उसमें उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; तो यह भी कहना उचित नहीं, क्योंकि जिन विषयी पुरुषोंका सुखमें उत्कट राग होता है वे—

युष्मत्कृते खञ्जनमञ्जुलाक्षि शिरो मदीयं यदि याति यातु।
नीतानि नाशं जनकात्मजार्थे दशाननेनापि दशाननानि॥

'हे खञ्जरीटके समान मनोहर नेत्रोंवाली! तुम्हारे लिये यदि मेरा सिर भी जाता है तो जाय। देखों, सीताके लिये रावणने भी अपने दशों मस्तकोंको नष्ट कर डाला था'—इत्यादि बातें मानकर परस्त्रीमें आसक्त हो सचमुच ही मुक्तिमार्गमें प्रवृत्त नहीं होते। परन्तु जो लोग विवेकी हैं वे यह सोचकर कि 'इस संसारके कण्टकाकीर्ण पथमें दुःखरूपी अँधेरी रातें कितनी हैं और सुखके जुगनू कितने चमकते हैं? ये सब कुछ क्रोधित भुजङ्गमके फणोंकी छायाके समान क्षणिक हैं' सुखको भी त्याग देना चाहते हैं। वे सुख तथा उसके साधनोंको भी व्यर्थ समझते हैं। वे विश्वासी पुरुष द्वेष न करके उलटा उसमें प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े दोषका ज्ञान ही प्रवृत्तिमें विरोधी होता है। इसलिये अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहनेवालोंको काशीका सेवन अवश्य करना चाहिये।

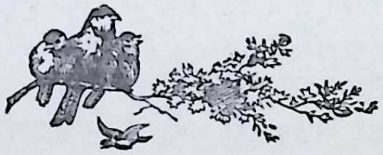
काशीवसत्या तत्त्वस्य संवित्त्या चोन्नतिः परा ।
जायते सज्जना नूनं काशी संसेव्यतां मुदा ॥

भारतीयसमाजोऽयं धर्माचरणलोलुपः ।
कदाचित् समजो माभूत् सुधारकविमोहितः ॥

म्लेच्छपाषण्डसुगतसमाजमतविभ्रमाः ।
जनाः सन्मार्गमायान्तु जननीशप्रसादतः ॥

हे सज्जनो ! काशीमें निवास करनेसे और तत्त्वज्ञान से परा उन्नति होती है, इसलिये आप प्रसन्नताके साथ काशीसेवन अवश्य करें । यह भारतीय समाज सदासे ही धर्माचरणमें आसक्त रहा है, सुधारकों द्वारा विमोहित होकर कभी मूर्ख न बने । म्लेच्छ, पाषण्ड और बौद्ध आदि समाजोंके मतसे भ्रान्त मनुष्य पार्वती तथा शिवकी कृपासे अच्छे पथपर आ जायँ । इति शम् ॥

(साभारः गीता प्रेस, गोरखपुर)



(संस्कृत और हिन्दी) भरती विजयम प्रेस, मद्रास-६००००५.

॥ श्रीः ॥

॥ मणिकर्णिकाष्टकम् ॥

त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्यमुक्तिप्रदौ वादं तौ कुरुतः परस्परमुभौ जन्तोः प्रयाणोत्सवे ।
मद्रूपो मनुजोऽयमस्तु हरिणा प्रोक्तः शिवस्तत्क्षणात्तन्मध्याद्भृगुलाञ्छनो गरुडगः पीताम्बरो निर्गतः ॥१॥

इन्द्राद्याखिदशाः पतन्ति नियतं भोगक्षये ते पुनर्जायन्ते मनुजास्ततोऽपि पशवः कीटाः पतङ्गादयः ।
ये मातर्मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति निष्कल्मषाः सायुज्येऽपि किरीटकौस्तुभधरा नारायणाः स्युर्नराः ॥

काशी धन्यतमा विमुक्तिनगरी सालंकृता गङ्गया तत्रेयं मणिकर्णिका सुखकरी मुक्तिर्हि तत्किंकरी ।
स्वर्लोकस्तुलितः सहैव विबुधैः काश्या समं ब्रह्मणा काशी क्षोणितले स्थिता गुरुतरा स्वर्गो लघुः खं गतः॥

गङ्गातीरमनुत्तमं हि सकलं तत्रापि काश्युत्तमा तस्यां सा मणिकर्णिकोत्तमतमा यत्रेश्वरो मुक्तिदः ।
देवानामपि दुर्लभं स्थलमिदं पापौघनाशक्षमं पूर्वोपार्जितपुण्यपुञ्जगमकं पुण्यैर्जनैः प्राप्यते ॥ ४ ॥

दुःखाम्भोधिगतो हि जन्तुनिवहस्तेषां कथं निष्कृतिः ज्ञात्वा तद्धि विरिञ्चिना विरचिता वाराणसी शर्मदा ।
लोकाः स्वर्गसुखास्ततोऽपि लघवो भोगान्तपातप्रदाः काशी मुक्तिपुरी सदा शिवकरी धर्मार्थमोक्षप्रदा ॥

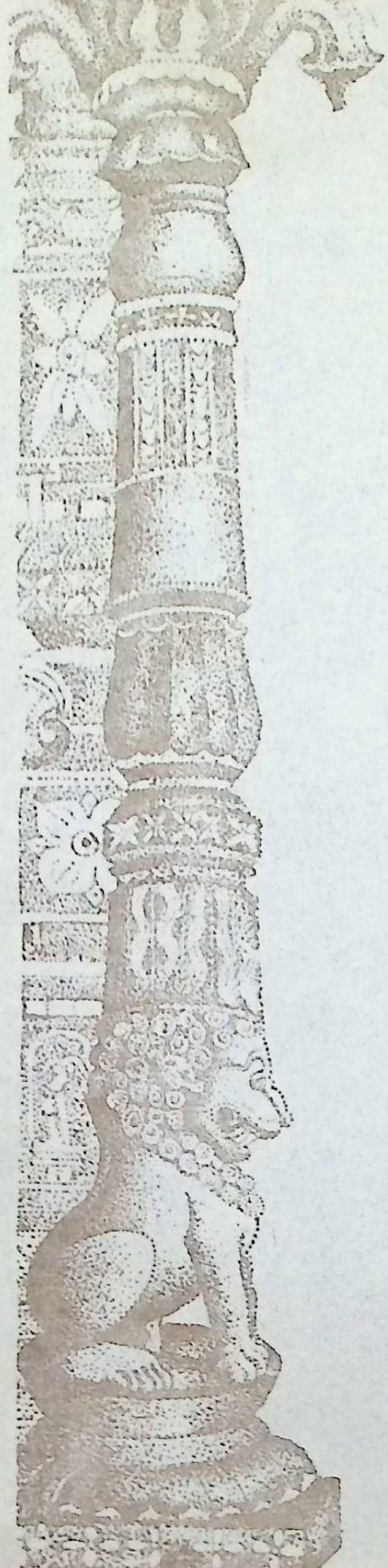
एको वेणुधरो धराधरधरः श्रीवत्सभूषाधरः योऽप्येकः किल शंकरो विषधरो गङ्गाधरो माधवः ।
ये मातर्मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति ते मानवाः रुद्रा वा हरयो भवन्ति बहवस्तेषां बहुत्वं कथम् ॥

त्वत्तीरे मरणं तु मङ्गलकरं देवैरपि श्लाघ्यते शक्रस्तं मनुजं सहस्रनयनैर्द्रष्टुं सदा तत्परः ।
आयान्तं सविता सहस्रकिरणैः प्रत्युद्गतोऽभूत्सदा पुण्योऽसौ वृषगोऽथवा गरुडगः किं मन्दिरं यास्यति ॥

मध्याह्ने मणिकर्णिकास्नपनजं पुण्यं न वक्तुं क्षमः स्वीयैरब्दशतैश्चतुर्मुखधरो वेदार्थदीक्षागुरुः ।
योगाभ्यासबलेन चन्द्रशिखरस्तत्पुण्यपारंगतस्त्वत्तीरे प्रकरोति सुप्तपुरुषं नारायणं वा शिवम् ॥ ८ ॥

कृच्छ्रैः कोटिशतैः स्वपापनिधनं यच्चाश्वमेधैः फलं तत्सर्वं मणिकर्णिकास्नपनजे पुण्ये प्रविष्टं भवेत् ।
स्नात्वा स्तोत्रमिदं नरः पठति चेत्संसारपाथोनिधिं तीर्त्वा पल्वलवत्प्रयाति सदनं तेजोमयं ब्रह्मणः ॥

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ मणिकर्णिकाष्टकं संपूर्णम् ॥



SECTION III

SANSKRIT

His Holiness Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswati Swamigal
Sri Sankaracharya of Kanchi Kamakoti Peetham (Tamil Nadu)

श्रीशङ्करभगवत्पादमहिमा

सुब्रह्मण्यशास्त्री, S.

भगवदवतारा हि बहुविधाः कालतः शक्तितश्च विचित्राः। तथाहि - श्रीरामः एकादशसहस्रपरिमितं कालं भूमौ राज्यभारं वोढ्वा ततः स्वीयं धाम जगामेति भगवान् आदिकविर्वाल्मीकिः। श्रीकृष्णश्च शतं वर्षाणि चरित्वा भुवं तत्याजेति पुराणवचनम्। श्रीवामनावतारश्च मासेन मासद्वयेन वा स्वकार्यं निर्वर्त्य प्रतिजगामेति निश्चेतुं शक्यते। गजेन्द्रस्यानुग्रहार्थं गृहीतं भगवतो रूपं क्षणिकमेव, न गजेन्द्रमोक्षणात् परं सद्भावेनापि श्रूयते। शक्तिविशेषाश्च न समानाः। श्रीरामो हि "अङ्गुल्यग्रेण तान् हन्याम्", "समुद्रं शोषयिष्यामि" इत्यादिना स्वस्य सर्वशक्तिं प्रकटयन्नपि "आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्" इति स्वस्य किञ्चिज्ञतां मनुष्यत्वं चोरीकरोति। श्रीकृष्णस्तु विश्वरूपप्रदर्शनेन स्वस्य सर्वशक्तिं प्रकटयति न केवलं, अपि तु "अहं कृत्स्नस्य प्रभवः प्रलयस्तथा", "इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्" इत्यादिना स्वस्य सर्वज्ञत्वमपि प्रकाशयति। अत एव श्रीकृष्णावतारः पूर्णः "कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्" इत्युक्तेश्च। श्रीरामस्तु "विष्णोरर्धं महाभागम्" इत्यादिना अर्धावतार इति वदति भगवान् वाल्मीकिः, ज्ञानशक्तेः अनभिव्यक्तेः।

अत एव अवतारेषु सर्वा अपि शक्तयः सन्तोऽपि न प्रकाशमानाः अपि तु काश्चनैव प्रकाशन्ते तत्रापि तरतमभावेनेति प्रतीयते। श्रीशिवावतारा अपि बहवः। यद्यपि दीर्घकालस्थायिनोऽवताराः शिवस्य नोपलभ्यन्ते तथापि तत्तद्भक्तस्यानुग्रहाय गृहीतानि रूपाणि अवतारा एव-यथा मधुरायां उत्कूलाया नद्याः निरोधाय मृत्प्रक्षेपेणपूरणार्थं गृहीतः कर्मचारिवेषः; यथावा अर्जुनाय पाशुपतास्त्रं दातुं गृहीतः किरातवेषः। सर्वोप्ययं क्षणिकः। श्रीशङ्करभगवत्पादरूपेण शरीरं गृहीत्वा भूमौ द्वात्रिंशद्वर्षाणि उषित्वा अत्यद्भुतानि भाष्याणि विलिख्य शिष्यान् पाठयित्वा आसेतुनेपालं पादचारेण चरित्वा वेदविरुद्धमतानि निर्मूल्य वैदिकषण्मतस्थापनपूर्वकं अद्वैततत्वस्थापनं यत् श्रीपरमेश्वरेण निरवर्ति तत् भगवतः शंभोः ज्ञानशक्त्यवतार एव; न तु क्रियाशक्तेः तत्राभिव्यक्तिः। अत एव श्रीवेदव्यासमधिकृत्य "ज्ञानशक्त्यवताराय नमो भगवतो हरेः" इत्यभियुक्तवचनम्।

भगवत्पादानामवतारत्वं श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धम्। श्रुतिस्तावत् ऋग्वेदीये अस्यवामीयसूक्ते पञ्चविंशीऋक् एवं भवति - उयह्वये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्। श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नोऽभीद्धोघर्मस्तदुषु प्रवोचम्।

अस्यार्थः आत्मानन्दयतीन्द्रैः विरचिते भाष्ये - सुदुघां - सुष्ठुदोहिकां व्यासदिभिः सूत्रप्रणयनेन दुह्यमानत्वात्। धेनुं कामधेनुस्थानीयां एतां - अध्यात्मपरां श्रुतिं, उत - तथा एनां - प्रकृतां श्रुतिं दोहत्-

दोग्धि। गोधुक् - व्याससूत्राणां भाष्यकरणद्वारा सूत्रवाचां दोग्धा। सुहस्तः - सुखहस्तः सुखकरः **शंकराचार्यः** स गोधुक् स एव तात्पर्यज्ञः श्रुतीनाम्। न च शंकराचार्यो मर्त्यमात्रमित्याह-श्रेष्ठ अज्ञाननिवर्तकत्वेन प्रशस्तः सविता - सूर्यतुल्यः साविषत् - जन्म लब्धवान्। न चासौ जीवमात्रं इत्याह-अभीद्धः - अध्यात्मप्रकाशितः धर्मः विगलिताविद्यः परमात्मैव। महापुरुषः अवोचम् उक्तवानस्मि—इति श्रौतत्वं भगवत्पादानाम्।

स्मृतावपि। तथा हि शिवपुराणे वाराणसीमाहात्म्ये कणादाद्युत्पत्तिनिरुपणावसरे नारदं प्रति सनत्कुमारः—

कृते ज्ञानप्रदः सत्यः त्रेतायां दत्त एव च।
द्वापरे व्यासनामा तु कलौ शङ्करनामभृत्॥

शङ्करः सविता साक्षात् ईश्वरः सर्वदैवतम्।
युगे युगे प्रणष्टस्य शास्त्रस्योद्धरणाय वै।
श्रुतिस्मृत्यर्थबोधाय पाखण्डनिधनाय च।
अध्यात्मशास्त्रविज्ञप्त्यै लोकानुग्रहकारणात्॥

सुराद्यभ्यर्थितो देवः ईश्वरः परमेश्वरः।
अवतारांश्चकारासौ श्रुतिस्मृत्युदितान् स्वकान्॥

वायुपुराणे च - 'चतुर्भिः सहशिष्यैस्तु शंकरोऽवतरिष्यति' इत्यादि। सुप्रसिद्धमेतत्।

भगवत्पादानां श्रीवाराणस्यां निवासः

भगवत्पादपरम्परायां चिरकालं पीठाधिपत्यं वहन्तः सकलान् जनान् अभीष्टप्रदानेनानुगृह्य इदानीं विविक्ते शिवास्थाने दृष्ट्या करुणया च कृतार्थयन्तः भगवत्पादपरावतारभूताः श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसंयमीन्द्राः अचूचुदन् श्रीरामचन्द्राख्यद्विजवरं 'काश्यां सपरिवारं महेश्वरलिङ्गं प्रतिष्ठापय' इति। अस्य द्विजोत्तमस्य भाग्यवशात् आचार्यवाक्यं शिरसि धृत्वा प्रयतमानस्य भूमिक्रयप्रभृति प्रतिष्ठान्तं देवालयनिर्माणं सुखकरमभूत्। प्रतिष्ठोत्सवस्मारकनिबन्धे भगवत्पादानां काशीक्षेत्रस्थितिः तत्रैव प्रस्थानत्रयभाष्यनिर्माणं तत्रैव शिष्याणां पाठनं श्रीवेदव्याससन्दर्शनं तदनुग्रहः श्रीविश्वेश्वरसन्दर्शनं विश्वेशानुग्रहश्च इत्येते विषयाः स्मृतिपथं नीयमानाः महान्तमानन्दभरं सञ्जनयन्ति।

आचार्यपादा हि नर्मदातीरस्थं गुरुमाराध्य ततः यथाविधि महावाक्योपदेशं लब्ध्वा तेषामाज्ञया वाराणसीं प्रापुः। तत्रैव च सनन्दनादयः शिष्या भगवन्तं प्राप्य यथाशास्त्रं सन्न्यस्य शुश्रूषमाणा आसन्। कदाचिद्भगवान् शिष्यैः सह स्नातुं गङ्गां प्रति गतः। तदा भगवतः विश्वेश्वरस्य चण्डालवेषेण मार्गे

मेलनं भगवत्पादानां तस्योत्सारणं, तेन सह विवादः, मनीषापञ्चकेन भगवत्स्तुतिः, भगवता आचार्य-मनुगृह्य ब्रह्मसूत्राणामुपनिषदां गीतायाश्च भाष्यकरणाज्ञा, आचार्यैः काश्यामेव स्थित्वा ग्रन्थरचना मुक्तिमण्डपे आचार्यैः शिष्येभ्यः भाष्यप्रवचनं च समभूवन्निति श्रीशंकरविजयेषु स्फुटमेव। अपि चात्रैव गङ्गातीरे प्रायः मुक्तिमण्टपे आचार्याः यदा शिष्येभ्यः शारीरकसूत्रभाष्यमध्यापयन्त आसन् तदैव भगवान् वेदव्यासः वृद्धब्राह्मणरूपेणागत्य आचार्यैः सह व्युद्य आचार्यभाष्यमेव सूत्राणां स्वाभिमतार्थ-प्रतिपादकमिति प्रशस्य आचार्येभ्यः पुनः षोडशाब्दात्मकं जीवितं वरं दत्वा अन्तरधात् इति कथा शङ्करविजयेषु ऐककण्ठ्येण श्रूयमाणा काश्यां भगवत्पादानां चरितानि काशीप्रभावं च द्विगुणयन्ति। तत्र देवालयनिर्माणपुण्यं चा अभिवर्धयन्ति।

श्रीभगत्पादकृतलोकोपकारः

श्रीभगवत्पादानामवतारात् प्राक् वेदप्रामाण्यविप्लावकैः बौद्धादिभिः वेदप्रामाण्यं निराकृत्य बुद्धादिवाक्यानां प्रामाण्यं प्रतिष्ठापितम्। श्रीकुमारिलभट्टाः बौद्धमतं बौद्धेभ्यः अभ्यस्य वादेषु तान् जित्वा तेषां दण्डं च दापयित्वा वेदप्रामाण्यमुद्घोषयांबभूवुः। वैदिकान् यज्ञदानादींश्च कारयामासुः। परंतु वेदान्तानां पृथक्प्रामाण्यं नास्ति कर्मकाण्डोक्तदेवतास्तुतिपराणि तत्पदार्थवाक्यानि। त्वं-पदार्थवाक्यानि च कर्मकर्तृस्तुतिपराणीति व्यवस्थां कल्पयामासुः। स्वर्ग एव मोक्षः। अथवा दुःखनिवृत्तिरेव मोक्ष इति निर्णीय नित्यपरमानन्दरूपं मोक्षमपालपंश्च। इत्थं च मुमुक्षूणां मोक्षाशा वृथैव संबभूव। इमं क्लेशं भगवान् श्रीशंकरः उदसारयत् वेदान्तानां मोक्षजनकजीवब्रह्मैक्यसाक्षात्कार-जनकत्वेन कर्मनिर्बन्धं विना मोक्षप्रदत्वनिर्णयेन।

एतदेवोक्तं श्रीमधुसूदनसरस्वतीभिः वेदान्तकल्पलतिकायां—

मीमांसया कपटतो भुजगांबयेव
स्वाधीनतामुपनिषद्विनतेव नीता।
येनोद्धृताऽमृतफलेन गरुत्मतेव
तस्मै नमो भगवतेऽद्भुतशंकराय॥ इति।

अन्यच्च भगवत्पादैः देवानां शरीरादिपञ्चकास्तित्वं व्यवस्थाप्य ईश्वर एव कर्मफलदाता न कर्मेति प्रत्यष्ठापि। तेन तत्र तत्र भारते प्रतिग्रामं प्रति वीथि च देवालयनिर्माणं पामराणां पण्डितानां बालानामज्ञानां च ईश्वरपूजनं सुकरं बभूव। अपि च भगवत्पादाः षण्मतानि स्थापयां-बभूवेति स्मरन्ति। षण्मतानि च शैववैष्णवशाक्तगाणापत्यसौरकौमाराख्यानि। यद्यपि एतानि मतानि अनादिसिद्धान्येव तथापि अवैदिकमतप्रादुर्भावात् एतानि विनष्टप्रायाण्यासन् अनुष्ठात्रभावादिति दुरवस्था जाता। तत्परिहाराय अवैदिकमतानि वादेन निर्जित्य वैदिकेष्वेषु मतेषु स्तोत्रादिरचनया

प्रामाण्यं प्राकाशयन्। वेदोक्तानां देवानां आराधनादिना प्रीणनं मुमुक्षोरावश्यकमिति हि तेषामाशयः दृश्यते बृहदारण्यकभाष्ये - "देवाः पशूनिव व्याघ्रादिभ्यः ब्रह्मविज्ञानाद्विघ्नमाचिकीर्षन्ति। अस्मदुपभोग्यत्वान्मा व्युत्तिष्ठयुरिति। यं तु मुमोचयिषन्ति तं श्रद्धादिभिर्योक्ष्यन्ति विपरीतमश्रद्धादिभिः। तस्मान्मुमुक्षुः देवताराधनपरः श्रद्धाभक्तिपरः प्रणेयः अप्रमादी स्यात् विद्याप्राप्तिं प्रति-इति काक्वैतत्प्रदर्शितम्' इत्यनेन। के के देवाः भगवता स्तुताः ? इति चेत्—

शिवभुजङ्गादिबहुस्तोत्रैः परमेश्वरः। विष्णुभुजङ्गविष्णुपादादिकेशान्तादिस्तुतिभिः महाविष्णुः देवीभुजङ्गदेवीचतुष्टयुपचारादिभिः देवी, गणेशभुजङ्गादिभिः महागणेशः, सुब्रह्मण्यभुजङ्गेन शिवपादादिकेशान्तस्तुतिगतश्लोकेन च सुब्रह्मण्यः, रामभुजंगेन श्रीरामः, महालक्ष्मीः श्रीनृसिंहः पाण्डुरंगः श्रीविश्वेश्वरः इत्यादयः। न केवलमेते, अपि तु गङ्गायमुनानर्मदादयो नद्यभिमानिदेवताः मणिकर्णिकादिघट्टाः काश्यादिक्षेत्राणि चोपश्लोकितानि। महाशास्तारमपि -

आरूढः प्रौढप्रौढवेगप्रविजितपवनं तुंगतुंगंतुरङ्गं
चेलं नीलं वसानः करतलविलसत्काण्डकोदण्डदण्डः।
रागद्वेषादिनानाविधमृगपटलीभीतिकृद्भूतभर्ता
कुर्वन्नाखेटलीलां विलसतु मनः कानने मामकीने॥ इति अस्तुवन्।

शिवपादादिकेशान्तस्तुतावयं विशेषः यत् भगवदाश्रितानां सर्वेषां नमस्करणम्—

देवेभ्यो दानवेभ्यः पितृमुनिपरिषत् सिद्धविद्याधरेभ्यः
साध्येभ्यश्चारणेभ्यो मनुजपशुपतऽज्जातिकीटादिकेभ्यः।
श्रीकैलासप्ररूढास्तृणविटपिमुखाश्चापि ये सन्ति तेभ्यः
सर्वेभ्यो निर्विचारं प्रणतिमुपरचये शर्वपादाश्रयेभ्यः॥ इति।

इदं च मुमुक्षूणां तत्तद्देवताभक्तानां तत्तद्देवताश्रितजीवोपेक्षा न कर्तव्येति सूचनाय। अन्यथा ते विघ्नमाचरेयुः।

यद्यपि वेदोक्तानामिन्द्रादीनां सर्वेषामेव पूज्यत्वं तथापि पञ्चायतनपूजायामेव भाष्यकाराणां तात्पर्यमवसीयते। तत्र षण्मतस्थापनेन षण्मुखः प्रतिष्ठापितः पञ्चायतने न प्रविशति, "आदित्यमंबिकां विष्णुं गणनाथं महेश्वरम्" इत्यादिस्मृतौ कुमाराश्रवणात्, तथापि पञ्चमुखनागाभरणं यदीश्वरस्य शिरसि विष्णोश्च आधारतया स्थाप्यते तत्रैव षण्मुखस्यावाहनादि कर्तव्यमित्याशः। यद्यपि सूर्यस्तोत्रं पृथक् भगवत्पादैः कृतं न दृश्यते, तथापि यावदधिकाराधिकरणे 'यथाऽसौ भगवान् सविता सहस्रयुगपर्यन्तं जगतोऽधिकारं चरित्वा' इत्यादिना भगवन्तं सूर्यमस्तुवन्।

भगवत्पादानां जीवन्मुक्तचर्या

भगवत्पादा जीवन्मुक्ता इत्यत्र भाष्यवाक्यान्येव साक्षिभूतान्युदाहर्तुं शक्यानि। तथाहि अनारब्धकार्याधिकरणे भाष्यम् - अपि च नैवात्र विवदितव्यं ब्रह्मविदा कश्चित्कालं शरीरं ध्रियते नवेति। कथं हि एकस्य स्वहृदयप्रत्ययं ब्रह्मवेदनं देहधारणं चापरेण प्रतिक्षेप्तुं शक्येत - इति।

अपि च जीवन्मुक्तानन्दलहरी भगवत्पादनिबद्धा स्वानुभवमेव प्रकटयति। तथा हि - शिवायाः शंभोर्वा क्वचिदपि विष्णोरपि कदा, गणाध्यक्षस्यापि प्रकटितवरस्यापि च कदा। पठन् वै नामालिं नयनरचितान्दसरितो मुनिर्न व्यामोहं भजति - इति शुकादिवत् निर्गुणनिष्ठा अपि पूर्ववासनावशात् सगुणंस्तुवन्ति। "निराकारं कापि क्वचिदपि च साकारममलम्" इति च कालभेदेनोभयोरपि ध्यानं वदन्ति।

श्रुतिष्वयं सुव्यक्तोऽभिप्रायः - यत् एकमेव ब्रह्म उपाधिभेदाद्विविधाकारं भजते - इति। अतः भगवत्पादाः शिवस्तुतौ "अजं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां" इत्यादिना शिवस्य ब्रह्मरूपत्वं आहुः। तथा विष्णोः "नित्यानन्दं स्वसंविन्निरवधि विमलस्वान्तसंक्रान्तबिंबछायापत्त्यापि नित्यं सुखयति यमिनः" इति परब्रह्मरूपत्वमाहुः। तथा देव्याः - "चिदानन्दसुधांबौधेः तवानन्दलवोऽस्त्रियः। कारणेशैः त्रिभिस्साकं तद्विश्वमुपजीवति" इति परब्रह्मरूपतां "मयूराधिरूढं महावाक्यगूढम्" इति षण्मुखस्य "चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यम्" इति गणेशस्य च परब्रह्मरूपतामाहुः।

भगवत्पादा जीवन्मुक्ता इत्यत्रापरमपि लिङ्गं यत् स्वमतविरुद्धमतप्रवर्तकं कमपि न द्वेष्टि। शास्त्रे सज्जनानां श्रद्धोत्पादनाय तं दूषयन्नपि न कटुवाक्यानि प्रयुङ्क्ते दूषणबुद्ध्या न दूषयति। यथा रचनानुपपत्त्यधिकरणे "ननु किं परमतनिराकरणेत परविद्वेषकारणेन" इतिवदन् परदूषणे स्वस्यारुचिं प्रकटयति। दहराधिकरणे च जीवब्रह्मभेदवादिनं "अन्ये तु पारमार्थिकं जैवं रूपं मन्यन्ते अस्मदीयाश्च केचित्" इतिवदन् द्वैतिनमपि उपनिषद्व्याख्यातृत्वेन स्वीयत्वेनाभिमन्यते।

तथा बृहदारण्यके चतुर्थाध्याये - "सर्वदा समैकरसं अद्वैतं अविक्रियं अजमजरममरं अमृतं अभयं आत्मतत्त्वं ब्रह्मैव सः इत्येष सर्ववेदान्तनिश्चितोऽर्थ इत्येवं प्रतिपद्यामहे-इति जीवन्मुक्तिं प्रदर्शयन्ति।

ग्रन्थरचनाशैली

दशोपनिषदां श्वेताश्वतरनृसिंहोत्तरतापनीययोः विष्णुसहस्रनामभगवद्गीतासनत्सुजातीयानां ब्रह्मसूत्राणां च भाष्येषु एकग्रन्थस्यापरग्रन्थेऽनुवादो न दृश्यते। गुरुपरमगुर्वोः माण्डूक्यकारिका भाष्ये नमस्कृतिः दृश्यते। अस्मच्छब्दप्रयोग एव च विरलः। तैत्तिरीयभाष्ये "एतदेव मे स्वस्त्ययनं यन्मामेकयोगिनं अनेकयोगिबहुप्रतिपक्षमात्थ। अतो जेष्यामि सर्वान् आरभे च चिन्ताम्" इति साट्टोपं

जयकुतूहलं दृश्यते। उपास्यप्रकरणेषु सगुणः कः उपास्य इति जिज्ञासायां शिव एवेति गम्यते। दहराधिकरणे "जीवपुर एवास्मिन् ब्रह्मसन्निहितमुपलभ्यते सालग्राम इव विष्णुः" इति वदन् दहराकाशः शिव इति मन्यते विष्णोः दृष्टान्तत्वेन ग्रहणात्।

श्रीमद्भाष्यं प्रसन्नगम्भीरम्। भामतीकारैः पद्मपादाचार्यैश्च "भाष्यं प्रसन्नगम्भीरं तत्प्रणीतं विभज्यते" "भाष्यं प्रसन्नगम्भीरं तद्व्याख्यां श्रद्धयारभे" इति एकोक्त्या प्रशंसनात्। एकजीववादस्य अनेकजीववादस्य प्रतिबिंबवादस्य अवच्छेदवादस्य श्रवणे विधिसद्भावस्य तदभावस्य - इत्येवं बहुविधानां सिद्धान्तानां अवकाशप्रदानात्। न चैवं परस्परविरुद्धार्थकथनादप्रामाण्यापत्तिः। "यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि। सा सैव प्रक्रियेहस्यात् साध्वी सा चानवस्थिता" इति वार्तिककारोक्तदिशा द्वयोरपि एकग्रामप्रापकमार्गद्वयवदविरुद्धत्वात्। अत एव "प्राचीनैर्व्यवहारसिद्धविषयेष्वात्मैक्यसिद्धौ परं सन्नद्धिरनादरात् सरणयो नानाविधा दर्शिताः" इति सिद्धान्तलेशे दीक्षितेन्द्राः। मिथ्याज्ञाननिमित्त इति पदस्य भामत्यां भ्रमज्ञानपरतावर्णनात्। पञ्चपाद्यां मिथ्याभूताज्ञानपरत्वेन व्याख्यानात् उभयोरपि व्याख्ययोः सम्भवदुक्तिकत्वात्।

शिष्याः

कुत्रापि दर्शने अदृष्टमिदं यत् शिष्याः स्वगुरुं साक्षादीश्वरत्वेनैवानुभूतवन्त इति। भगवत्पादशिष्यः पञ्चपादिकाकृत् "अपूर्वशङ्करम्" इत्याह। सुरेश्वरः "वेधोऽभिधं मद्गुरुम्" इति "तस्मैशङ्करभानवे" इति चोपश्लोकयति। "आशैलादुदयात् तथास्तगिरितो भास्वद्यशोरश्मिभिः व्याप्तं विश्वमनन्धकारमभवद्यस्यस्म शिष्यैरिदम्" इति वदन्तः सुरेश्वराचार्याः भगवद्दर्शनतद्वाक्यश्रवणादिभिराकृष्टाः सहस्रशः शिष्याः आसेतुहिमाचलं व्याप्ता आसन्निति सूचयन्ति।

प्रकरणग्रन्थाः स्तोत्राणि च

भगवता कृतानि प्रकरणानि वेदान्तार्थं अशास्त्रज्ञानपि यथावद्बोधयन्ति। एकश्लोकीप्रभृति उपदेशसाहस्र्यन्तानि तानि। दशश्लोक्याः श्रीमधुसूदनस्वामिभिः सिद्धान्तबिन्दुरिति टीका व्यरचि गभीरार्था। सर्वाणि प्रकरणानि गंभीराण्येव। परं तु संस्कृते व्युत्पन्नानां अर्थबोधनाय रचितानि। तेभ्यः वैराग्यं आत्मबोधश्च सर्वेषामेव सुलभौ। स्तोत्रग्रन्थाः अत्यन्तमधुराः निष्कामभक्तानां प्रियतमाः सकामानामपि कामवितरणे समर्थाः सन्ति यथा सौन्दर्यलहर्यादयः। शिवमानसपूजा, देवीमानसपूजा, भगवन्मानसपूजा च पूजाकरणासमर्थानुद्दिश्य रचिताः पारायणेन पूजाफलसिद्धिप्रदाः।

प्रपञ्चसारग्रन्थस्तु भगवता मन्त्रशास्त्रमहोदधिपारदृश्वना सर्वेषां मानवानां हितकामनया रचितः। तत्र अभीष्टफलदायकमन्त्राः तत्प्रयोगाः तत्पुरश्चरणादिकं च विस्पष्टं भगवता प्रदर्श्यन्ते। अयं च ग्रन्थः कामिनां निष्कामानां च सममेवोपकरोति।

भगवत्पादाः काश्मीरं गत्वा तत्र अमरनाथाख्यं हिमनिर्मितं लिङ्गं दृष्ट्वा तत्पूजयामासुः। तल्लिङ्गदर्शनसंप्रदायः अद्यावधि अनुवर्तमानः सिंहपर्वणि लक्षशः जनानां तद्यात्रा च भगवत्पादप्रवर्तितौ इति प्रमीयते। तथा बदरिकाश्रममन्विष्य तत्र देवालयनिर्माणं केरलीयब्राह्मणानां पूजाधिकारश्च भगवत्पादोपज्ञ इति निश्चप्रचं वक्तुं पार्यते। चतुर्दिक्षु शिष्याणां स्थापनं तत्र मठनिर्माणं स्वयं च काञ्च्यामन्तकाले निवासश्च वैदिकमतरक्षणार्थं तद्विरुद्धमतनिरासार्थं तदुद्भावितदोषदूरीकरणार्थं चेति सर्वमनाकुलम्।

॥ २ ॥

पंचायतनपूजा

रामनाथदीक्षितः, M.

चन्द्रशेखरयोगीन्द्रान्नमस्कृत्य तदाज्ञया।
पंचायतनपूजाया विधानं वक्ष्यतेऽधुना ॥

सन्ध्यास्नानं जपोहोमो देवतानां च पूजनम्।
आतिथ्यं वैश्वदेवं च षट्कर्माणि दिने दिने ॥ [पराशरस्मृतिः १-३८]
इति पराशरेण प्रतिदिनं कर्तव्यत्वेनविहितषट्कर्ममध्ये देवपूजाऽपि विहिता।

बोधायनोऽपि—अथातो महापुरुषस्याहरहः परिचर्याविधिं व्याख्यास्यामः,
इत्यादिना पूजाप्रकारं विस्तरशः विदधाति।

गृह्यपरिशिष्टेऽपि—अथ गृहस्थोऽह्यहरहरिष्टां देवतामिष्ट्वाऽभीष्टानर्थांश्चिनोति। ते च देवा गणपतिर्वा स्कन्दोवा सूर्यो वा सरस्वती वा गौरी वा गौरीपतिर्वा श्रीपतिर्वाऽन्यो वाऽभिमतः स्त एते यथारुचि समस्ता व्यस्ता वा इज्यन्ते इति देवताराधनं स्मर्यते।

याज्ञवल्क्य :—

आदित्यस्य सदापूजां तिलकस्वामिनस्तथा।
महागणपतेश्चैव कुर्वन् सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ [आचारकाण्डः—२९४]

अत्र विज्ञानेश्वरीये—सदा - प्रतिदिनं। नित्यं पूजां कुर्वन् सिद्धिं - मोक्षं अवाप्नुयात् इति नित्यसंयोगः। आदित्यादीनां अन्यतमस्य सर्वेषां वा तिलकं स्वर्णादिनिर्मितं कुर्वन् सिद्धिं-अभिलषितं अवाप्नोतीति काम्यसंयोगः इति ॥

मनुः—आदित्यमथवा विष्णुं ईशं ब्रह्माणमेव च।
अर्चयेद्वैदिकैर्मन्त्रैः गृहस्थः प्रयतो भवेत् ॥ इति।

स्मृत्यर्थसारे—ब्रह्माणमीशं विष्णुंवा सूर्यमग्निं गणाधिपम्।
दुर्गां सरस्वतीं लक्ष्मीं गौरींवा नित्यमर्चयेत् ॥ इति।

हारीतः—यो मोहादथवाऽलस्यात् अकृत्वा देवतार्चनम्।
भुङ्क्ते स याति नरकं तिर्यग्योनौ प्रजायते ॥ इति।

धर्मसिन्धुः—यथा सन्ध्या तथा पूजा त्रिकाले मोक्षदा स्मृता ॥ इति।

अत्रोक्ता देवताराधनबोधकस्मृतिषु 'सदा' 'नित्यं' 'अहरहः' 'दिने दिने' इत्यादि नित्यत्वलिंगस्य अकरणे प्रत्यवायस्य च श्रवणात् देवपूजा नित्येति, 'अभीष्टानार्थांश्चिनोति, 'कुर्वन् सिद्धिमवाप्नुयात्' इति काम्यत्वलिंगस्य श्रवणात् काम्येति च प्रतीयते। यथा "दध्ना जुहोति" इति वाक्येन अग्निहोत्रसाधनत्वेन श्रुतस्य नित्यस्य दध्नः "दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्" इति इन्द्रियरूपफलसाधनत्वेन वाक्यान्तरेण श्रुतत्वात् काम्यत्वमप्यंगीक्रीयते पूर्वतन्त्रे चतुर्थाध्यायतृतीयपादे तृतीये संयोगपृथक्त्वन्यायेन। तथा नित्यत्वकाम्यत्वबोधकवाक्यद्वयेन नित्याया अपि देवपूजायाः चिन्तितफलमभिलषता - कुर्वता काम्यत्वमप्यंगीकरणीयम्।

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः।
लेभिरे तपसा पूर्वं अनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥
श्रुतिं पश्यन्ति मुनयः स्मरन्ति च तथा स्मृतिम्।

इति युगपरिवर्तने तिरोहितान्वेदान् इदीनीमश्रूयमाणान् स्वतपसा साक्षात्कृत्य तत्रोपलभ्यमानान् धर्मान् श्लोकरूपेण सूत्ररूपेण वाऽस्मान् बोधयन्ति मन्वादयो महर्षयः। तदेव धर्मशास्त्रं स्मृतिः इति व्यवहियते। ताश्च स्मृतयः अष्टादश, उपस्मृतयश्चाष्टादश। एतद्भिन्नानि धर्मसूत्राणि पुराणानि उपपुराणानि नैकविधानि विलसन्ति। एतानि श्रुतिमूलकत्वेनैव प्रमाणानि। साच श्रुतिः अनुमेया। यथा 'अष्टकाः कर्तव्या' इति। अत्र स्मृत्या श्रुतिरनुमीयते। प्रत्यक्षश्रुतिविरोधे अप्रमाणानि। यथा औदुम्बरी सर्ववेष्टनस्मृतिः 'औदम्बरीं स्पृष्ट्वोद्गायेत्' इति प्रत्यक्षश्रुत्याबाधितार्थकत्वादप्रमाणम्।

अत्र पूर्वोक्तबहुस्मृतिभिर्विहिता देवपूजा न कयापि श्रुत्या बाध्यते। अपि तु तदनुकूलाः श्रुतयो विद्यन्ते। ताश्च यथा ऋग्वेदे द्वितीयाष्टके द्वितीयाध्याये—

'प्रवः पन्तमन्धसोधियायते। महेशूराय विष्णवे चार्चत'। इति।

सामवेदे च पूर्वार्चिके एन्द्रे—

'अर्चत प्रार्चता नरः प्रियमेधासो अर्चत। अर्चन्तु पुत्रका उत पुरमिद्धृष्ण्वर्चत'

अत्र—अर्च पूजायामिति धातोर्निष्पन्नं लोट् प्रत्ययेन विध्यर्थकेन श्रूयमाणमर्चनं विष्णव इति संप्रदान-कारकयुतं पूजाया आवश्यकतां गमयति ।

यजुर्वेदे च—

यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति । यो जातमस्य महतो महि ब्रवात् । सेदु श्रवोऽभियुज्यंचिदभ्यसत् । [तैत्तिरीयशाखा २-अष्टकं ४.]

पूर्व्याय—अनादये-सुमज्जानये-सुतरां मादयित्री-श्रीः-जाया-यस्य तस्मै-विष्णवे-फलादिकं-ददाति। यश्च-अस्य-पूज्यतमं-जन्म-ब्रवीति-सोऽपि-युज्यं-सायुज्यं - अभ्यस्यत् -अभिमुख्येन प्राप्नोति ॥

एवं—तदस्य प्रियमभिपाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति । उरुक्रमस्य सहि बन्धुरित्थाविष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः । अस्य-विष्णोः प्रियं पाथः-अभिषिक्तं जलं निवेदितं अन्नं च अभ्यश्यां-यत्र देवताराधकाः-हृष्यन्ति-तत्र-गच्छेयम् । इत्थं वर्तमानः पुरुषः-उरुक्रमस्य-बन्धुः-मध्वे-मधुवद्भोग्ये पदे-उत्सुको भवति । अस्याः श्रुतेः एतदर्थबोधकत्वं भृगुस्मृतौ—"भोज्यं विश्वगुरोर्विष्णोर्नैवेद्यं ब्राह्मणादिभिः । तदस्य प्रियमित्यादि श्रुतिरत्र प्रचोदिका" इति ।

तथा कैवल्योपनिषदि—

उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ।
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् ॥
अत्र उमामहेश्वरस्य ध्यानात् मोक्षप्राप्तिःस्पष्टं प्रतीयते ।
तथा 'ज्ञानमिच्छेन्महेश्वरात्' इति स्कान्दे ॥

सामवेदीयकौथुमशारवायां सामविधानाख्ये ब्राह्मणे-अपुनर्भवसाधनं राज्युपासनं विधीयते । तत्रायं मन्त्रः-"रात्रिं प्रपद्ये पुनर्भूं मयो भूं कन्यां शिरवण्डिनीं पाशहस्तां युवतिं कुमारिणीं आदित्यश्च-क्षुषे" इत्यादिः ।

अत्र श्रुतानां - युवतिं कन्यां पाशहस्तां कुमारिणीं इत्यादिविशेषणानां शक्तिबोधकत्वात् शक्त्युपासनेन मोक्षप्राप्तिः प्रतीयते । शक्तेः ब्रह्मविद्यास्वरूपत्वात् तत्प्रसादेन 'ब्रह्मविदाप्नोति परं' इति न्यायेन मोक्षप्राप्तिः युज्यते ।

एवं अथर्वशीर्षोपनिषदि—

ओं नमस्ते गणपतये-त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वं साक्षादात्मासि । त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते । त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुः त्वं रुद्रः । [गणपत्युपनिषत्]

इत्यादिना गणपतेः जगदुत्पत्तिकारणत्वं 'त्वं ब्रह्म' इत्यादिना सार्वात्म्यं चोक्त्वा । सगुणमपि रूपं उपासनार्थं वदति ।

एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम् ।
अभयं वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजम् ॥
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् ।
रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैस्सुपूजितम् ॥
भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् ।
आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् ।
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ इति ॥
अनन्तरं उपासनफलमभिहितम् ।

सूर्योपनिषत्

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च-सूर्याद्धि खल्विमानि भूतानि जायन्ते । सूर्याद्यज्ञः पर्जन्योऽन्नमात्मा । नमस्त आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्तासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि-इत्यादिना प्रपंचकारणत्वमुक्त्वा त्वमेव-विष्णुः रुद्रः इत्यादिना सार्वात्म्यमप्यभिधाय सगुणमपि रूपं उपासनार्थं वदति—'रक्तांबुजसंस्थितं सप्ताश्वरथिनं हिरण्यवर्णं, य एवं वेद' इति । अनन्तरं सूर्यमन्त्रजपेन 'अलक्ष्मीर्नश्यति महा-व्याधिर्नश्यति-भाग्यवान् जायते' इत्यादिकं, हस्तादित्ये जपति समहामृत्युं तरति इति मृत्युतरणफलं प्रतिपाद्यते सूर्योपासनया ।

देव्युपनिषत्

'सर्वे देवाः देवीमुपतस्थुः । कासि त्वं महादेवि। साब्रवीत्। अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् । अहं पंच भूतानि अपंच भूतानि' इत्यादिना सर्वप्रपंचाधिष्ठानत्वमुक्त्वा, देव्याः सार्वात्म्यमपि वर्ण्यते 'अहंरुद्रेभिः'-इत्यादिना । तदनन्तरं सगुणमपि रूपं प्रतिपाद्यते—

कालरात्रिं ब्रह्मसुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् ।
सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम् ॥
पाशांकुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्।
त्रिणेत्रां रक्त वसनां — इत्यादिना ॥

स्कन्दोपनिषत्

अत्रापि स्कन्दस्य सार्वात्म्यं सर्वाधिष्ठानरूपत्वमित्यादिवर्णितम् ।

एवं नारायणकैवल्योपनिषदोः सर्वजगत्कारणत्वं सार्वात्म्यं उपासनार्थं सगुणं रूपं हरिहरयोः प्रतिपाद्यते ।

तथा चोपनिषत्सु षण्णां देवानां जगत्कारणत्वं सार्वात्म्यमभिधाय सगुणमपि रूपं तत्तदायुधोपेतं करचरणादिविशिष्टं वर्ण्यते । तच्च रूपं उपासनार्थमेव—

"निर्विशेषं परंब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वराः ।
ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः ।
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य नित्यस्य परमात्मनः ।
उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥

इति वचनात् ।

एतावता श्रुतिस्मृतिपुराणैः ईश्वरशक्तिविष्णुसूर्यगणपतिस्कन्दादीनां व्यष्टिपूजनं यथाभिमतं अवश्यंकरणीयमिति प्रतीयते ।

तथा समष्टिपूजाविधायकानि प्रमाणानि सन्ति बहूनि । यथा शौनकः—'केचिद्गणपतिमादित्यं शक्तिं अच्युतं शिवं च पंच क्रमेणाहरहर्यजन्ते । तानग्नौ वाऽप्सु वा सूर्ये वाहृदये वा प्रतिमासु वा । नावाहनविसर्जने भवतः । [वीरमित्रोदयः पृ-४]

स्मृत्यर्थसंग्रहे – आदित्यंबिकां विष्णुं गणनाथं महेश्वरम् ।
पंचयज्ञपरो नित्यं गृहस्थः पंच पूजयेत् ॥ इति
स्फाटिके सूर्यमूर्तिः स्यात् शौणः कल्प्यो विनायकः ।
सालग्राम्णि हरिः प्रोक्तः शिवयोर्विविधाः पराः ॥

सूर्यः स्फटिकमयः । गणपतिः शोणानदीशिलया कल्प्यः । हरिः सालग्रामशिलामयः । शिवः-बाणमयः । शक्तिः-स्वर्णमुखीशिलामयी ।

देवीभागवते—सावित्र्युपाख्याने धर्मराजमुखात् पापफलत्वेनानुभूयमानघोरनरकयातनां श्रुत्वा विकम्पमानहृदया सावित्री तादृशनरकादर्शनोपायं वद इति पृच्छति —

"धर्मराज महाभाग वेद वेदांगपारग ।
नानापुराणेतिहासेषु यत्सारं तत्प्रदर्शय ॥
कर्मछेदबीजरूपं प्रशस्तं सुखदं नृणाम् ॥
कुण्डानि ते न पश्यन्ति तेषु नैव पतन्ति हि ॥
न भवेद्येन जन्मादि तत्कर्म वद सांप्रतम् ॥

इति पृष्टो धर्मराज आह—

वत्से चतुर्षु वेदेषु धर्मेषु संहितासु च ।
पुराणेष्वितिहासेषु पांचरात्रादिकेषु च ॥

अन्येषु धर्मशास्त्रेषु वेदांगेषु च सुव्रते ।
सर्वेष्टं सारभूतं च पंचदेवानुसेवनम् ।[1]
जन्ममृत्युजराव्याधिशोकसंतापनाशनम् ।
सर्वमंगलरूपं च परमानन्दकारणम् ॥
कारणं सर्वसिद्धीनां नरकार्णवतारकम् ।
भक्तिवृक्षांकुरकरं कर्मवृक्षनिकृन्तनम् ॥
विमोक्षसोपानमिदं अविनाशपदं स्मृतम् ।
कुण्डानि यमदूतैश्च रक्षितानि सदा शुभे ।
नच पश्यन्ति स्वप्नेऽपि पंच देवार्चका नराः ॥ इति

अत्र पंचायतनपूजनस्य सर्वमंगलानन्ददायकत्वं सर्वसिद्धिकरत्वं भक्तिवर्धकत्वं कर्मनाशकत्वम्, मोक्षसाधनत्वं नरकादर्शनसाधनत्वमित्यादिबहुफलकत्वं स्मर्यते। एवं कासुचित् स्मृतिषु गणपत्यादीनामन्यतमस्य व्यष्टिपूजनं विधीयते। कासुचिच्च तेषामेव समष्टिपूजनं विधीयते। न च तयोरन्यतरस्य हानं अन्यतरस्योपादानं कर्तुं शक्यते तुल्यबलस्मृतिप्राप्तत्वात्। अतः विकल्प एवाश्रयणीयः। विकल्पश्च त्रेधा वर्तते—ऐच्छिकः संभावितः व्यवस्थित इति। 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति' इति प्रथमः 'व्रीहिर्मियवैर्वा यजेत' इति द्वितीयः। 'उदिते जुहोत्यनुदितेजुहोति' इतितृतीयः। अत्र कतमस्य ग्रहणमित्याशंकायां व्यवस्थित इत्याह लोकाक्षिः—

" महेश्वरस्तत्र मध्ये प्रपूज्यःस्यात् त्रियंबकः ।
आदित्यः पूर्वभागे तु अंबिका दक्षिणे शिवा ॥
विष्णुर्देवः पश्चिमे स्यात् गणनाथस्तथोत्तरे ।
क्रमेण स्थापनीयाःस्युः पूजनेऽत्र शिवस्य तु ॥
पूर्वोक्तैः परिवारैस्तु समष्टचैवात्र पूजनम् ।
वैदिकस्यैव विहितं तान्त्रिकस्य न तद्भवेत् ॥
आदित्यादिकपंचानां नित्यवैदिकपूजने ।
रुद्रपूषादयोमन्त्राः तत्तन्नामार्चनादिकाः । इति ॥
[लोकाक्षिस्मृतौ देवपूजाप्रकरणे ३१२ पुटे]

[१. पंचदेवाः —शिवशक्तिविष्णुगणेशसूर्याः नीलकण्ठीयव्याख्या ।]

अत्र वैदिकानां समष्टिपूजा तान्त्रिकाणां व्यष्टिपूजेति व्यवस्थितविकल्प आश्रयणीय इति सिद्धयति ॥ वैदिकसार्वभौमः नलमहाराजः पंचायतनपूजायां प्रथमतः सूर्यपूजां कृतवानिति महाकविः श्रीहर्ष आह—

सम्यगर्चति नलेऽर्कमतूर्णं भक्तिगन्धिरमुनाऽकलिकर्णः ।
श्रद्दधानहृदयप्रतिचातः साम्बमम्बरमणिर्निरचैषीत् ॥ [नैषधम्—२१-३२]

अत्र व्याख्या—पंचायतनपूजायां प्राथम्येन सूर्यपूजाया विहितत्वात् प्रथमं सूर्यपूजामाह इत्यवतारिका ।

नले अर्कं श्रौतस्मार्तक्रमेण अतूर्ण-त्वरारहितं अर्चति सति, अमुना सूर्येण कर्णो राधेयः भक्ति गन्धिः—अल्पा भक्तिः यस्य । तादृशोऽकलि-व्यज्ञापि सूर्यभक्तोऽपि कर्णः नलापेक्षयाऽति हीन एवेति सूर्येणान्तर्निश्चित इत्यर्थः । इत्यादि व्याख्या । अनन्तरश्लोकमारभ्य शिवविष्ण्वादिपूजा विस्तरशः प्रतिपादिता नलेनानुष्ठिता इति । अत्र पंचायतनपूजायां सूर्यस्य प्रथमं पूजाकर्तव्येति प्रतीयते ।

पद्मपुराणेऽपि—आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं यथाक्रमम् ।
दुर्गां सरस्वतीं लक्ष्मीमन्तेच कुलदेवताः ॥
नारायणं विशुद्धाख्यं अन्तेच कुल देवताः । इति पाठान्तरम् ।

तथा— रविर्विनायकश्चण्डी ईशो विष्णुस्तु पंचमः ।
अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रमेतु महद्भयम् ॥

ब्राह्मे— अपूज्य प्रथमं सूर्यमपरान्यःप्रपूजयेत् ।
न तद्भूत कृतं पाद्यं संप्रतीच्छन्ति देवताः ।

पंचदेवानांस्थापनदेशः

पदार्थादर्श :— शंभौ मध्यगते हरीनहरभूदेव्यो हरौ शंकरे
भास्ये नागसुता रवौ हरगणेशाजांबिकाः स्थापिताः ।
देव्यां विष्णुहरेभवक्त्ररवयो लंबोदरेऽजेश्वरेनांबाः
शंकरभागतोऽतिसुखदा व्यस्तास्तु हानिप्रदाः ।

शंभौ—मध्यगते-विष्णुसूर्यगणपतिदेव्यः—ईशानादिदिगारभ्य
विष्णौ—मध्यगते-शिवगणपतिसूर्यदेव्यः—ईशानादिदिगारभ्य
सूर्ये—मध्यगते—शिवगणपतिविष्णुदेव्यः—ईशानादिदिगारभ्य
देव्यां—मध्यगतायाम्—विष्णुशिवगणपति सूर्याः—ईशानादिदिगारभ्य
गणेशे—मध्यगते—विष्णुशिवसूर्यदेव्यः—ईशानादिदिगारभ्य

इति वैदिकपूजायां पंचायतनसन्निवेशक्रमः—**सदाचारसंग्रहे**

तान्त्रिकाणां सन्निवेशक्रमस्तु—कालहस्तीशविलासे

शिवपंचायतनम्—पार्वतीपरमेशानौ गणेशस्कन्दनन्दिनः-
विष्णुपंचायतनम्—श्रीभूदेव्यौ महाविष्णुर्विष्वक्सेनः खगेश्वरः
देवीपंचायतनम्—कालीदुर्गा भवानीच विष्णुश्चैव मनोन्मनी
सूर्यपंचायतनम्—भानुश्छाया तथा दण्डस्तथा माठरपिंगलौ-
गणपतिपंचायतनम्—गणेशो वल्लभा यक्षः कुण्डोदर महोदरौ
[इति मैसूर कृष्णराज महाराजकृतश्रीतत्वनिधौ-३३५. पृ.]

पूजाकालः—

मरीचिः—विधेया देवतापूजा प्रातर्होमादनन्तरम्।
हारीतः—कुर्वीत देवतापूजां जपयज्ञादनन्तरम्॥ [वैद्यनाथदीक्षितीयम्-पृ. २९०]

इति प्रातर्होमानन्तरं वा मध्याह्नेब्रह्मयज्ञानन्तरंवा पूजा कर्तव्येति प्रतीयते।

प्रतिमादिषु प्रतिदिनं स्नानं नास्ति—

नारदः—प्रतिमापट्टयन्त्राणां नित्यं स्नानं न कारयेत्।
कारयेत्पर्वदिवसे यथामलनिवारणम्॥ इति।

नैमित्तिकपूजा

शाण्डिल्यः—दुर्निमित्तेषु दुःस्वप्ने संजाते च महाभये।
आगतेषु च भक्तेषु कुर्याद्वैशेषिकक्रियाम्॥
संक्रान्तिर्जन्मनक्षत्रं श्रवणं द्वादशीद्वयम्।
पर्वद्वयं समुद्दिष्टं सविशेषक्रियाविधौ॥

ब्रह्माण्डे—चापंगते दिवानाथे उत्थाप्य शयनाद्धरिम्।
उषःकाले तु संप्राप्ते अर्चयित्वा जनार्दनम्।
उपचारैष्षोडशभिः मुद्गान्नं च निवेदयेत्॥

भागवते—कोदण्डस्थे सवितरि प्रत्यूषे पूजनाद्धरेः।
सहस्राब्दार्चनफलं दिनेनैकेन लभ्यते॥
चापराशौ स्थिते सूर्ये उषः काले दिने दिने।
शिवपुराणे—अभिषेकं ततः कुर्याद्रौद्रमन्त्रेण मन्त्रवित्॥

पूजाया अकरणे प्रत्यवायः

शिवं भास्करमग्निं च केशवं कौशिकीमपि ।
मनसाऽनर्चयन् याति देवलोकादधोगतिम् । [वीरमित्रोदयः-पू. २३८]

अपिः मनसा योजनीयः । तेन मनसापि अनर्चयन्-देवलोकादधो याति । सामग्र्यभावेऽपि मनसापूजनीयमिति भावः । अत्राग्निशब्देन गणेश इति केचित् ।

पराशरमाधवीये—'षट्कर्माभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः'

इत्यत्र श्लोके-शाकल्ययाज्ञवल्क्यसंवादमनूद्य-एकोदेव इति सविस्तरं प्रतिपाद्य 'एकोदेवस्सर्व भूतेषुगूढः' 'एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति' 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' इत्यादीनुदाहृत्य देवैकत्वं महता प्रबन्धेन प्रतिष्ठापितम् । 'सन्ध्यास्नानं'-'षट्कर्माणिदिनेदिने'-इति श्लोकव्याख्यानावसरे तदनुवदति। यद्यपि पूर्वं पूजनीयो देव इति महता-प्रबन्धेन प्रपंचितम्-तथापि दर्शनभेदमभिप्रेत्यविष्णुशंकरादि भेदोपन्यासो न विरुद्धयते ।

दर्शनभेदश्च पुराणसारेवर्णितः—

शैवं च वैष्णवं शाक्तं सौरं वैनायकं तथा । स्कान्दंच भक्तिमार्गस्य दर्शनानि षडेवहि। इति

एवं वैदिकानां तत्रापि गृहस्थानां पंचायतनपूजा—समष्टिपूजा नियतेति पूर्वोक्तप्रमाणैर्निर्णीतम् । तथैवास्मद्देशे बहोः कालान्महनीयैस्सश्रद्धमनुष्ठीयते ।

पूजनसमये स्नानकाले क्षीरदधिघृतमधुफलरसनालिकेरोदकाभिषेकानां, विविधपुष्पैः पूजनस्य धूपदीपनिवेदनकर्पूरारात्रिकप्रदक्षिणनमस्काराणां च पृथक् फलानि श्रूयन्ते तानि नेह लिख्यन्ते विस्तरभयात् ।

देवीभागवते :—नारदं प्रति नारायणः—

गणेशं च दिनेशं च वह्निं विष्णुं शिवं शिवाम् ।
संपूज्य देवषट्कं च सोऽधिकारी च पूजने ॥
गणेशं विघ्ननाशाय आरोग्याय दिवाकरम् ।
वह्निं शौचाय विष्णुं च लक्ष्म्यर्थं पूजयेन्नरः ॥
शिवं ज्ञानाय ज्ञानेशं शिवां च मुक्तिसिद्धये ॥
संपूज्यैताल्लभेत्प्राज्ञो विपरीतमतोऽन्यथा । [९-११]

इति, गंगापूजाध्यानप्रकरणे पंचायतनपूजनस्य देवतान्तरपूजाधिकारिताप्रयोजकत्वोक्तेः अस्य आवश्यकत्वं सिद्धम् ॥ (अत्र वह्निः स्कन्द इतिकेचित्)

श्रुतिस्मृतिपुराणानि समालोच्य यथामति । सदाचारानुसारेण ग्रंथोऽयं रचितो मया ॥
चन्द्रशेखर योगीन्द्रान्नमस्कृत्य तदाज्ञया । पंचायतनपूजायाः नित्यत्वं ज्ञापितम्मया ॥

॥ ३ ॥

श्रीगुरुगणेशः

विघ्नेश्वरविमर्शः

वटुकनाथशास्त्री खिले

यद्गायकं श्रुतिकदम्बमिलिन्दवृन्दं
यन्नायकं मतिमतामभितोदयानाम् ।
आधायकं कुशलकल्पतरोस्तदत्र
वैनायकं किमपि वस्तु परामृशामि ॥

अस्माकमास्तिकानां प्रथमोपास्यो भगवान् गणेश्वर इति न खलु शपथप्रतिपाद्यतामर्हति । शैव-शाक्त-सौर-वैष्णवादिविविधसम्प्रदायप्रपन्नानामविशेषेण तत्तत्कर्मसु स्मार्तेषु श्रौतेषु तन्त्रिकेषु च गणेश्वराराधनं विना न प्रवर्त्तिभवति ।

तत्र केचिद् विद्वांसो गणेशसहस्रनाम्नां प्राच्यटीकाकारा निघण्टुग्रन्थेऽन्यादि देवपत्न्यन्तदेवतानां मध्ये गणपतेरनिर्देशादसत्त्वमाशङ्कमाना 'मरुतो गणानामधिपतय' इत्याभ्यातानमन्त्रे कथनात्सत्वं समर्थयितुं यतन्ते, तन्न समीचीनम्। कर्मकाण्डीयदेवतामध्ये गणनाऽभावस्य अप्रयोजकत्वात। तत्रैकपञ्चाशदधिकशतदेवतानामेव गणनेन ततोऽधिकानां परःशतदेवतानां वेदे पुराणेषु च प्रसिद्धानामसिद्धयापत्तेः, 'वायु' पदस्य सूत्रात्मनि क्वचित्प्रयुक्तत्वेन तत्पर्याय 'मरुत्' शब्दस्य बहुवचनान्तस्याऽपि परमेश्वरपरत्वसमर्थनप्रयासस्य क्लिष्टतरत्वात् ।

उपनिषदां प्रमाणमूर्धन्यानां सत्त्वेऽप्येवं प्रमाणगवेषणस्य 'करभमनुसरामः कामधेनौ स्थितायाम्' इतिन्यायेन निरसनीयत्वाच्च ।

नन्वर्थवाद एवाऽयमिति नाशङ्कनीयम् । 'पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः' इत्यादिबृहन्नारदीयादिवचनेन अर्थवादशून्यपुराणानां अर्थवादजटिलं कर्मकाण्डमपेक्ष्य तत्त्वनिर्णये प्रबलत्वात्।

श्रुति-स्मृती हि नेत्रे द्वे पुराणं हृदयं मतम् ।
श्रुतिस्मृतिभ्यां हीनोऽन्धः काणः स्यादेकया विना ॥

'पुराणहीनात् हृच्छून्यात्काणान्धावपि तौ वरौ' इत्यादिवचनैर्देवतातत्त्वनिर्णये कर्मकाण्डमपेक्ष्य पुराणानामेवाधिक्यस्य भक्तिमीमांसातन्त्रे समर्थनदर्शनात्। किञ्च शिव-विष्णु-देवीविषयकाणामिव

गणपतिविषयकाणामुपनिषदामपि जागरूकत्वात्। कर्मकाण्डीयमन्त्रकदर्थनापेक्षया 'गणानां त्वा' इति मन्त्रस्य वेदत्रयेऽपि पठ्यमानस्य शरणीकर्तुं युक्तत्वाच्च।

अन्यच्च—गणपतिविषये हेरम्बोपनिषद्गणेशोपनिषदाद्याः श्रुतयः एतदंपर्येण गाणपततन्त्राणि गणेशोपपुराणं, पुराणान्तरेष्वपि सर्वोत्तमत्वनिरूपणभागाश्चेति शतशः प्रमाणानि विराजन्ते। तदेतत्सर्वं गणेशसहस्रनाम 'खद्योत' टीकायां सुगृहीतनामधेयैः श्रीभास्करराययदीक्षितचरणैर्वितत्य व्याख्यातं, तत एवाऽत्र दिङ्मात्रमुद्धृतमस्माभिः।

एतेन 'गणेशो न वैदिकी देवता, इयमनार्याणां कल्पना' इत्यादि ब्रुवाणाः प्रत्याख्याताः। 'एलिस् गेटी' महोदयया सङ्ग्रहदृष्टया गणेशविषये बहुतरं लिखितं न तद्भारतीयशास्त्रमर्यादानुकूलं किन्तु सङ्कलनमात्रं मन्तव्यम्।

अन्यास्तु देवतास्तत्तद्विशिष्टफलदानाय समर्थास्तदुपासकैराराध्यन्ते यथा—'आरोग्यं भास्करादिच्छेत् श्रियमिच्छेद् हुताशनात्' इत्यादि। तत्रैव वचनेषु—'सर्वमिच्छेद् गणाधिपात्' इत्युक्त्या भगवतो गणेशस्य सकलफलप्रदानसामर्थ्यदर्शनात् वृद्धकुमारीवरन्यायेन विघ्नेश्वराराधनमन्यदेवताराधनाद् विशिष्यत इत्यपि प्रतिभाति।

किञ्च तन्त्रोक्तासु महाविद्याराधनपद्धतिष्वपि तत्तद्विद्याविशेषोपदेशे विशिष्टस्य गणपतिमन्त्रस्य तदङ्गतयोपासनं कर्तव्यतया निर्दिष्टमुपलभ्यते। क्वचित् सिद्धिविनायकः, क्वचित् वक्रतुण्डः क्वचिद् हेरम्बः क्वचिद् हरिद्रागणेशः इत्यादिविशिष्टमूर्तीनां निर्देशः परानन्दतन्त्राम्नाये समुपलभ्यते। श्रीविद्यागमेषु तु महागणपतेरुपास्तिः सविशेषं निर्दिष्टा शास्त्रकारैः। अत एव भगवान् परशुरामः कल्पसूत्रे निर्दिशति—'इत्थं सद्गुरोराहितदीक्षो महाविद्याराधनप्रत्यूहापोहाय गाणनायकीं पद्धतिमामृशेत्'। एवं गणपतिमिष्ट्वा विधूतसमस्तविघ्नव्यतिकरः शक्तिचक्रैकनायिकायाः श्रीललितायाः क्रममारभेत' इत्यादिरीत्या। किञ्च भगवतो गणेशस्य श्रीविद्योपास्तेर्नित्याङ्गत्वं न तु श्यामलादिदेवतान्तरवत् कृताकृतत्वम्। यदुक्तं सेतुबन्धकारैः—'विघ्ननिरासकानां बहूनां सत्वेऽपि गणेशाराधनेनैव श्रीविद्याराधनप्रत्यूहं निरस्येदिति नियमस्य क्रत्वर्थत्वेन द्योतनस्याऽऽवश्यकत्वात्' इति। वामकेश्वरतन्त्रारम्भे द्वादशश्लोकीस्तोत्रे प्रथमश्लोके 'गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणीम्' इत्यादिना देव्या गणेशस्यचाऽभेदः स्फुटमेव प्रतिपादितः। एवमेव गणेशसहस्रनामसु 'ब्रह्मा विष्णुः शिवो रुद्र ईशः शक्तिः सदाशिवः' इति नाम्नां व्याख्यानावसरे पञ्चब्रह्मासनस्थायास्त्रिपुराम्बिकाया गणेशेन सहाऽभेदः खद्योतवार्तिके समुपवर्णितः—'मन्त्रस्थब्रह्मविष्ण्वीशरुद्राः पादाः सदाशिवः। फलकत्तत्र कामेशः शिवस्तस्याङ्कगामिनी। शक्तिः कामेश्वरीत्येते सप्ताऽपि भवदात्मकाः'

इति। अत एव च दीक्षाप्रकरणे गणेश-श्रीविद्ययोः कलशमात्रस्थापनेनाऽपि निर्वाह इत्युक्त-मुमानन्दनाथेन नित्योत्सवनिबन्धे—'ललिताङ्गत्वेन श्यामादीनां तिसृणामुपास्तेः कृताकृतत्वज्ञापकात् तदकरणपक्षे गणपतेर्ललितायाश्च क्रमं प्रवर्त्य उभयोरेव पात्राण्यासाद्य.....शेषमशेषमनुतिष्ठेत्' इत्यादि।

सर्वस्या अप्युपास्तेर्गुरुमूलकत्वाद् गुरुक्रमज्ञानपूर्वकमेव तदनुष्ठानं कर्तव्यमिति शास्त्रकारसम्मतः पन्थाः।

'गुरुक्रममविज्ञायोपास्ते यः स्वेष्टदेवताम्।
सोपास्तिर्निष्फला ज्ञेया भस्मन्यर्पितहव्यवत्॥
तस्माद्यत्नेन विज्ञेया मूलाद्गुरुपरम्परा॥

इत्यादि वचनात्। भगवतो गणनायकस्याऽपि गुरुपरम्परा यथोचितमुपलभ्यमाना स्मरणीयैव।

गुरुर्देवता चेत्येकमेव परमार्थतस्तत्त्वम्। तदनुसारं सर्वेषां गाणपतमन्त्राणां गणेश एव प्रथमो गुरुः। ततो गणक्रीडस्ततो विकट इत्यादिक्रमेण कुलाख्या नव गुरव। ततः सुरानन्दादयो नव विद्यागुरवः। ततः सन्तानगुरवो विनयकादयो विंशतिसंख्याकाः। एतेषु प्रत्येकं दिव्यौघाः सिद्धौघा मानवौघाश्चेति त्रिधा विभागो गुरुसम्प्रदायरीत्या वेदितव्यः। ततश्च कपिलादिव्यासपर्यन्ता एकविंशतिगुरवः। तदनु गणकादिशङ्कराचार्यान्ता द्विचत्वारिंशद्गुरवः। सम्भूयैकोत्तरं शतं गुरव इति श्रीविद्यारण्यपादैः विद्यार्णवनिबन्धे सम्प्रदायक्रमोऽयमुपदर्शितः। श्रीशङ्करभगवत्पादेभ्यः स्व-देशिकपर्यन्ता च परम्परा स्वगुरुक्रमाभिज्ञैर्यथायथं वेदितव्या — इत्येवंरूपेण गणपत्युपास्तिसम्प्रदायो भारतवर्षे सम्प्रत्यपि विराजते।

गणेशसहस्रनामस्तोत्रे प्राथमिकशतकद्वयमध्ये प्रायः सर्वेषां गुरूणां नामान्युपात्तानि प्रतिभान्ति तानि च गुरुदैवतयोरभेदभावनादृष्ट्या समुचितान्येव।

भगवतो गणेशस्योपासनञ्च एकाक्षरषडक्षराष्टाविंशत्यक्षरादि बहुविधमन्त्राराधनादिरूपं तत्तदाकर-ग्रन्थेभ्योऽवसेयम्। वेदभागेषु गणपत्यथर्वशीर्ष-ब्रह्मणस्पतिसूक्तादीनि तत्तदुपासनासु शिष्टैः परिगृह्यन्ते। एवं स्तोत्राण्यपि बहुसंख्याकानि तत्तद्देशपरम्परादिप्रसिद्धानि सन्त्येव। द्वादशनामाष्टोत्तरशतनाम सहस्रनामादीन्यपि बहुविधानि। तत्राऽपि गणेशपुराणोक्तस्य सहस्रनामस्तोत्रस्य महत्वं प्राधान्यञ्चा-ऽनुभूयते। पुरा त्रिपुरासुरं हन्तुकामः शिवो विघ्नैरवरुद्धः स्वहृदयस्थितेन गणेशेन प्रतिबोधितस्तमा-राध्य तन्मुखादेव गणेशसहस्रनाममन्त्रोपदेशमवाप्य तत्साधनेनैव तमसुरं जितवानिति गणेशपुराणे पञ्चचत्वारिंशेऽध्याये कथा स्मर्यते। तथाहि—

'ततः स्वनाम्नामवदत् सहस्रं तस्मै गणेशः प्रणताय दिव्यम्। शिवस्य भक्त्या परितुष्टचित्तो जयप्रदं कामकरं जनानाम्' इति।

सहस्रनाम्नां फलश्रुतिप्रकरणे स्वयमुक्तं भगवता—'मूलमन्त्रादपि स्तोत्रमिदं प्रियतरं मम' इति। किञ्च परमदयालुर्भगवान् एतत्स्तोत्रपाठाधिकारविषये महदौदार्यं निर्दिदेश यथा—'सकृत्पाठेन संसिद्धः स्त्रीशूद्रपतितैरपि। सहस्रनाममन्त्रोऽयं जपितव्यः शुभाप्तये' इति। विशेषतश्च साम्प्रतिके काले सर्वापत्तिनिवारणाय सहस्रनामपाठः परमोपायः सर्वैराश्रयणीय इत्युचितं भाति।

अथ ये केचित् नूतनान्वेषणदृष्ट्या भारतीयदेवतानां सङ्कुचितामेव स्थितिं कल्पयन्ति, ब्राह्मणवाद-मूलासृष्टिरेषामिति मन्यन्ते, तत्समाधानाय भौगोलिकदृष्ट्या श्रीगणेशोपास्तेर्व्यापकतां किञ्चिदुपदर्शयामः।

प्रायः समस्तेषु द्वीपेषु महाद्वीपेषु च चिरन्तनादेव कालात् गणेशमूर्तीनां तदनुषङ्गेण तदुपास-नायाश्च प्रचारो भूयानासीदिति शतशः प्रमाणान्युपलभ्यन्ते।

चीनदेशे गणेशमूर्तिर्द्विभुजा दन्ताङ्कुशायुधा 'तुनहांग्' इति नाम्ना व्यपदिश्यते। एवं जपान-देशे परस्पराश्लिष्टगणेशद्वयस्य मूर्तिः 'कांगितेन' संज्ञा वर्तते। 'इंडोचायना' देशे 'कंडल' नामकस्थाने गणेश्वरस्य चतुर्मुखी मूर्तिरुपलब्धा, या प्रायः 'कामेर' शासनकाले निर्मिता स्यादित्यनुमीयते गवेषकैः। एवमेव 'बोर्निओ' 'जावा' 'बाली' 'मैक्सिको' द्वीपेषु गणेशस्य नानाविधानि रूपाण्युपलब्धानि सङ्ग्रहालयेषु स्थापितानि सन्ति। एवमन्येष्वपि स्थानेषु गणेशोपा-सनाप्रमाणानि तदुपास्तेः प्राचीनतमत्वं साधयन्तीति किं बहुना जल्पितेन। विशेषजिज्ञासुभिरेतद्विषये पुण्यपत्तनतः प्रकाशितः 'श्रीगणेशकोषः' समवलोकनीयः।

तदेवं श्रीमदाचार्यचरणानां काञ्चीकामकोटिपीठप्रतिष्ठितानां श्रीजयेन्द्रसरस्वतीशङ्करभगव-त्पादानां वाराणसीयात्रावसरे धर्ममार्गप्रतिष्ठापनावसरे मङ्गलमूर्तेर्भगवतः क्रियमाणमिदं वाङ्मयमुपास्न सर्वेषां भक्तानां निरवधिश्रेयसे बोभूयादिति प्रार्थये॥

॥ ४ ॥

भगवत्पादाः शिवभक्तिश्च

श्रीचरणानुग्रहलाभधन्यः

"ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना। महाभयपरित्राणा द्वित्राणां यदि जायते" इति "ईशानः सर्वविद्यानां", ईश्वराज्ज्ञानमन्विच्छेत्' इति च श्रुतिस्मृतिवचनैः शिवभक्तेः निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारे

अन्तरङ्गसाधनत्वं सुप्रसिद्धमेव । भगवत्पादा अपि सगुणब्रह्मपरस्तोत्रेषु शिवस्तोत्राणि सुबहूनि निरचैषुः। यद्यपि वेदसम्मतेषु देवेषु शिवविष्णुगजाननादिषु न भेदः शास्त्रसम्मतः नापि भगवत्पादैराहृतः तथापि शीघ्रतरं ज्ञानप्रापकत्वेन शिवभक्तेः अन्तरङ्गत्वं शिवमूर्तेरुपास्यत्वं च भगवतोऽभिमतमिति वक्तुं शक्यते । तत्र च भगवत्पादप्रतिष्ठितमठेषु श्रीचन्द्रमौळेराराधनं अद्यावधि अविच्छिन्नगुरुपरंपराप्राप्तं प्रमाणतया वक्तुं शक्यमेव । अपि च ब्रह्मसूत्रभाष्ये अन्यत्र च सगुणं ब्रह्म शिव एव निर्दिश्यमानो दृश्यते । तथा हि केनोपनिषदि "स्त्रियमाजगाम उमां हैमवतीं" इति मन्त्रव्याख्याने "उमैव हिमवतो दुहिता नित्यमेव सर्वज्ञेनेश्वरेण सह वर्तत इति"—इति वदन्तः उमासहायमीश्वरमेव ब्रह्म-पदवाच्यमभिप्रयन्ति "सा ब्रह्मेति होवाच" "ब्रह्मणो विजये अमहीयन्त" इति पूर्वत्र ब्रह्मणः प्रक्रमात् । दहराधिकरणे च "अथवा जीवपुर एवास्मिन् ब्रह्म सन्निहितमुपलक्ष्यते यथा सालग्रामे विष्णुः सन्निहितः" इति दहराकाशरूपस्य ब्रह्मणः विष्णुसादृश्यं निर्दिशन्तः शिवमेव दहराकाशं मन्यन्ते। अन्तरादित्यवाक्ये च "य एषोऽन्तरादित्ये पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेश आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः" इति निर्दिश्यमानः पुरुषः **परमेश्वर** एव इति ब्रुवन्तः शिवमेव परमेश्वरं मन्यन्ते । "नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय" इति श्रुत्यन्तरसंवादात् हिरण्मयत्वं श्रीशिवस्यैव सम्यक् लगति। श्रीशिवमधिकृत्य आचार्यैः शिवभुजङ्गशिवमानसपूजादिकं स्तोत्रजातं विरचितम् । तत्र शिवानन्दलहर्यां शिवस्य सौलभ्यं महाफलप्रदत्वं च-

अरहसि रहसि स्वतन्त्रबुध्या वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमूर्तिः ।
अगणितफलदायकः प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति ।

इति पद्ये स्फुटम् । केचन राजानः सभामध्ये द्रष्टुं शक्याः न रहसि । केचन प्रभवः रहसि भाषन्ते प्रकाशे तु दरिद्रेण भाषणे स्वमाहात्म्यह्रासभीत्या न भाषेयुः । शिवस्तु रहसि सभायां च सुलभः । प्रभूणां दर्शने कश्चित् उभयपरिचयवान् मध्यस्थः अपेक्षितः । न परमेश्वरदर्शने । स खलु स्वातन्त्र्येणैव च दर्शनार्हः । तस्य पूजा च सुलभा पत्रपुष्पादिनापि संपद्यते न महार्हवस्त्वपेक्षा । प्रभवः दृष्टाश्चेत् स्वधनयाचनभीत्या कुप्यन्ति । न तु परमेश्वरः सदाप्रसन्नमूर्तित्वात् । प्रसन्नोऽपि प्रभुः अल्पं दास्यति। अयं तु मोक्षान्तमहाफलदः । एतादृशोऽपि कश्चित् पराधीनः चक्रवर्त्यधीनमण्डलाधिपवत् । अयं तु जगदधिकः "विश्वाधिको रुद्रः" इति श्रुतेः । एवमपि तद्दर्शनार्थं बहुवित्तव्ययशरीरायासादिभिः दूरं गन्तव्यम् । अयं तु अस्मद्धृदि अत्यन्तसमीपे तिष्ठति सदाऽनुग्रहतत्परः इत्यादयो बहवोऽर्था अत्र सूच्यन्ते । परमेश्वरः सकलाभीष्टवरप्रदानसमर्थः । अस्माभिस्तु अल्पफलं न याचितव्यं महतः फलस्य लाभे संभवति सति — इति बोधयन्ति भगवत्पादाः 'पादांबुजभक्तिमेव देहि', "गौरीश मामिह समुद्धर सत्कटाक्षैः" "सदय हृदयगेहे सर्वदा संवस त्वं" "हृदयकपिं सदा बद्ध्वा" "मोहरोहं विहन्तु" इत्यादिदर्शनात् ।

शिवपादादिकेशान्तस्तुतावयं विशेषः यत् भगवदाश्रिताः सर्वे तृणविटपिमुखाः कृमिकीटादयोऽपि अस्माकं नमस्कार्या इति तत्र बोधयन्ति—

देवभ्यो दानवेभ्यः पितृमुनिपरिषत्सिद्धविद्याधरेभ्यः
साध्येभ्यश्चारणेभ्यो मनुजपशुपतज्जातिकीटादिकेभ्यः ।
श्रीकैलासप्ररूढास्तृणविटपिमुखाश्चापि ये सन्ति तेभ्यः
सर्वेभ्यो निर्विचारं नतिमुपरचये शर्वपादाश्रयेभ्यः ॥ इति ॥

यथा पक्वानां फलानां नान्यत्र पतनाद्भयं एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयं—इत्युक्तरीत्या मरणाद्भयं तावत् सर्वैर्निवारणीयम् । तत्र भगवानेव समर्थः कालकालत्वात् मृत्युञ्जयत्वात् । अतः तमेव वरं प्रार्थयते शिवभुजंगे "कथं नाम माभून्मृतौ भीतिरेषा नमस्ते गतीनां गते नीलकण्ठ"—इत्युक्तेः ।

नाशिवः शिवमर्चयेदित्युक्तरीतिमनुसरन्ति-
' शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् ' इति स्तुवन्तः ।

सर्वदा शिवभावना दुष्करा बुद्धिचाञ्चल्यादन्यत्र प्रवृत्तेर्दुर्वारत्वादिति शङ्कमाना वदन्ति शिवानन्दलहर्याम् —

कश्चित्कालमुमामहेश भवतः पादारविन्दार्चनैः
कश्चिद्ध्यानसमाधिभिश्च कतिचित् कश्चित्कथाऽकर्णनैः ।
कश्चित्कश्चिदवेक्षणैश्च नुतिभिः कश्चिद्दशामीदृशीं
यःप्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमनाः जीवन्स मुक्तः खलु ॥ इति ।

विविधोदाहरणैः भक्तिमपि अवस्थाभेदेन निरूपयन्ति-

अङ्कोलं निजबीजसन्ततिरयस्कान्तोपलं सूचिका
साध्वी नैजविभुं लताक्षितिरुहं सिन्धुः सरिद्वल्लभम् ।
प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं
चेतोवृत्तिरुपेत्य तिष्ठति यदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥

अत्र अङ्कोलाख्यवृक्षबीजानि वृक्षात्पतनकाले स्वकारणवृक्षमूलमेवाश्रयन्ते तद्वत् भक्तः जगत्पितृत्वेन स्वकारणभूतं परमेश्वरमेवाश्रयते इति प्रथमावस्था । ततः भगवान् निरतिशयकृपावशात् अयस्कान्तः अय इव स्वभक्तं स्वसन्निधावकर्षति इयं द्वितीया। ततः साध्वी पतिव्रता यथा प्रोषितं भर्तारमेव सर्वदा गृहकृत्यकालेपि स्मरति तथा भक्तः सर्वदा परमात्मानं स्मरति - इति तृतीया ।

ततः यथा लता वृक्षं वेष्टयन्ती ततः पृथक् आकृष्टुं न शक्यते आकर्षणे त्रुटिता भवति तथा भक्तस्य मनः परमेश्वरान्निष्कृष्टुमशक्यं आकर्षणे शरीरपात एव भवेदिति चतुर्थी अवस्था। ततः यथा नदी समुद्रे प्रविष्टा तन्मयी भवति न ततः भेदेनोपलभ्यते तथा 'देवो भूत्वा देवानप्येति' इति श्रौतन्यायेन भक्तः परमेश्वराभेदध्यानात् तद्रूपो भूत्वा तत्सायुज्यमोक्षं प्राप्नोति - इति पञ्चमी अवस्था। एवं उदाहरणानि तत्तदवस्थानुरूपाणि दत्वा शिवभक्तेर्माहात्म्यं प्रादर्शयन् भगवत्पादाः।

'श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे यस्तामुल्लङ्घ्य वर्तयेत्। पच्यते नरके घोरे' ॥ என்ற ஈச்வர வசனப்படி சிரௌதஸ்மார்த்த விதிகள் அனைத்தும் பகவதாக்ஞா ரூபமானபடியால் அவைகளை நடத்தமுடியாத நமக்கு துர்கதி வராமலிருக்கும் பொருட்டு ஸ்துதியால் பகவானை ப்ரீதி செய்து அவருடைய கோபத்தைப் போக்கடிக்கும் பொருட்டே சிவாபராதக்ஷமாபண ஸ்துதியை செய்திருக்கிறார்கள்.

சைவ வைஷ்ணவாதி ஷண்மதங்களும் வைதிகமே. அவைகளில் ஏதாவதொன்றைக் கைப்பிடித்து மோக்ஷமத்தையடையலாம் என்ற ஸித்தாந்தம் தன் மதமாயினும், உபாஸ்ய தேவர்களில் பரமசிவனே பெரியவர் என்பதை தசச்லோகீ ஸ்துதியில் காட்டுகிறார்:—

गोविन्दादधिकं न दैवतमिति प्रोच्चार्य हस्तावुभौ
उद्धृत्याथ शिवस्य सन्निधिगतो व्यासो मुनीनां वरः।
यस्य स्तंभितपाणिरानतिकृता नन्दीश्वरेणाभवत्
तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥

காயிகமான பூஜையைவிட மானஸபூஜை உயர்ந்தது. அதை செய்வதெப்படி என்று நமக்கு உபதேசிக்கும் பொருட்டு மிருத்யுஞ்ஜய மானஸிக பூஜை என்ற பெயரில் 45 சுலோகங்கள் செய்தார்கள். ஆதி குருவான தக்ஷிணமூர்த்தியின் அனுக்ரஹத்தால் தான் பிரம்மவித்யை நமக்கு ஸித்திக்கும் என்று ஸ்ரீதக்ஷிணமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் என்பவைகளை இயற்றி இருக்கிறார்கள்.

ஸ்ரீராமாதிகள்போல் பரமேச்வராவதார பூதர்களாக இருந்து தமதுநடத்தையாலும் உபதேசத்தாலும் நம்மை உத்தாரம் செய்ய வந்த மூர்த்தியானபடியால் சிவவிஷ்ணு அம்பிகாபதி ஷண்முகாதி தேவர்களை துதி செய்தார்கள் நமது க்ஷேமத்துக்காக.

லோகக்ஷேமமே அவதார உத்தேசம் என்பது அடியில்கண்ட சுலோகங்களில் தெளிவாக விளங்குகிறது.

१ अथ प्रवक्ष्ये विधिवन्मनूनां दीक्षाविधानं जगतो हिताय। (प्रपञ्चसारः ५-१)

மந்த்ரங்களின் தீக்ஷை எடுத்துக்கொள்ளும் விதத்தை ஜகத்தின் ஹிதத்தை உத்தேசித்து சொல்லப் போகிறேன்.

२ इह खलु साक्षात्परंपरया वा सर्वान् जीवानुद्दिधीर्षुः भगवान् श्रीशंकरः अनात्मभ्यो विवेकेनात्मानं संक्षेपेण बोधयितुं दशश्लोकीं प्रणिनाय—(श्रीमधुसूदनसरस्वतीस्वामिनः-सिद्धान्तबिन्दुः)

३ लोकानुग्रहैकरसतया धृतशरीरपरिग्रहस्य भगवतो भाष्यकारस्य मतं आगमयितव्यम्- (पञ्चपादिका)

ஆசார்யாளுக்கு சிவபக்தியிலும் சிவகைங்கர்யத்திலும் மிக ஆதரவு இருந்த தென்பது ஆசார்யாளின் முக்ய சிஷ்யரான பத்மபாதர் வசனத்தாலும் வெளியாகிறது.

तथाहि पद्मपादाः स्वकृतविज्ञानदीपिकायां—

भाविसञ्चितयोर्ध्वस्तिः प्रवृत्तोपशमस्तथा ।
भवेत्सदङ्गसंपत्तिः ज्योतिर्लिङ्गस्य धारणात् ॥ ६१ ॥

अस्यार्थः — ज्योतिर्लिङ्गस्य शिवलिङ्गस्य धारणात् स्थापनात् भावि=संचीयमानं तस्य संचितस्य च ध्वस्तिः निर्बीजत्वम् प्रवृत्तस्य प्रारब्धस्य चोपशमः भोगशैथिल्यं भवेत् । भोगशैथिल्यं च हर्षशोकवृत्तेरनुदयः । किञ्च सदङ्गसम्पत्तिः सत्-ब्रह्म तत्संबन्धि ज्ञानाङ्गानां परोक्षज्ञानवैराग्योपरतीनां सम्पत्तिः कात्स्न्र्येनोदयश्च भवेत् —

कालकर्मगुणास्तानां कृपया प्राक्शरीरिणाम् ।
कर्मशान्त्यै शिवःसाक्षात् लिङ्गस्थापनमुक्तवान् ॥ ६३ ॥

कालकर्मगुणैः वशीकृतानां शरीराभिमानिनां जन्मकारणीभूतपुण्यापुण्यकर्मणां शान्त्यै शिवलिङ्गस्थापनं शिवः परमेश्वरः साक्षादुक्तवान् । दह्यमानजगदनुकम्पया हालाहलं पिबतो महेशस्य नेदं आश्चर्यजनकं अपि तु योग्यतरमिति भावः ।

शिवलिङ्गस्थितेरन्यत् कर्मक्षयकरं परम् ।
ज्ञानयोगविहीनानां नास्तीत्याह प्रजापतिः ॥ ६४ ॥

प्रजापतिः सकलजीवकर्मप्रवर्तकः ज्ञानयोगरहितानां शिवलिङ्गस्थापनात् परं उत्कृष्टं अपरं त्रिविधानां कर्मणां क्षयकरं नास्तीत्युक्तवान् इत्यर्थः ।

जीवत्वावधिकर्माणि सोपकर्माणि सर्वशः ।
स्थापनाद्ब्रह्मलिङ्गस्य क्षयं यान्ति शरीरिणाम् ॥

शरीरिणां 'अहं सुखी दुःखी' इत्यादिदेहाध्यासेन तद्धर्मवतां जीवात्मनां यावत्कालमारभ्य ब्रह्मणो जीवत्वव्यवहारः सोऽवधिर्येषां तानि कर्माणि, उपकर्माणि परेच्छानिच्छाजातानि सर्वशः त्रिविधानि

ब्रह्मलिङ्गस्य शिवलिङ्गस्य स्थापनात् क्षयं नाशं यान्ति ॥ यद्यपि जीवोऽनादिः तथापि शिवलिङ्गस्थापनस्यासाधारणत्वप्रतिपादनाय जीवत्वावधीत्युक्तम् ।

अनन्तत्वात्प्रभावस्य लिङ्गस्थापनकर्मणः ।
अनुषङ्गिफलं ह्येतत् अप्रमेयं परं फलम् ॥

शिवलिङ्गस्थापनकर्मणः प्रभावस्य अनन्तत्वात् - अपरिछिन्नत्वात् एतत्तिविधकर्मशमनरूपफलं अनुषंगि अर्वाचीनं स्वल्पम् । परं फलं तु अप्रमेयं - श्रुतिकदंबेनापि शेषप्रमुखमुखैरपि प्रमातुमशक्यमित्यर्थः ।

इत्थं भगवत्पादानां शिवभक्तौ शिवकैङ्कर्ये च परमं तात्पर्यं तेषां प्रधानशिष्यमुखादेवावगम्यते ।

॥ ५ ॥

॥ भगवत्पादाः विष्णुभक्तिश्च ॥

राममूर्तिशास्त्री, K.

शङ्कराचार्यकरुणाकटाक्षपरिपावितः ।
तदीयहरिभक्तिं तामधिकृत्य लिखाम्यहम् ॥

धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्षु पुरुषार्थेषु मोक्ष एव सर्वानर्थनिवृत्तिरूपः परमः पुरुषार्थः । तादृशमोक्षस्य परमं साधनं तत्वसाक्षात्कार एव, तदुक्तं—" तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय " इति । तादृशज्ञानस्यान्तरङ्गं साधनं भगवति निरतिशया भक्तिः । तादृशभक्तेः कर्मयोगो अन्तःकरणशुद्धिसाधनत्वेन कारणं भवति । शुद्धान्तःकरणेनैव पुरुषेण भगवति दृढा भक्तिरनुष्ठातुं शक्यते । " यथोक्तं भागवते—" तावत् कर्माणि कुर्वीत नो निर्विद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥" इति । धर्मानुष्ठानस्यान्तःकरणशुद्धिसाधनत्वञ्च " धर्मेण पापमपनुदति " " तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति " इत्यादि श्रुतिसिद्धम् । ततो अन्तःकरणशुद्धया अष्टाङ्गयोगानुष्ठानपूर्वकं तैलधारावत् अविच्छिन्नभगवदाकारप्रत्ययपरम्परात्मकैकाग्रतायोग्यं मनः संपादयेत् । तादृशावस्थयां—" अमानित्वमदम्भित्वम् " इत्यादिग्रन्थेन भगवद्गीताप्रतिपादितो देहेन्द्रियाद्यनासक्तिरूपो ज्ञानयोगः प्रतिष्ठितो भवति । ततश्च "मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी" इति ज्ञानयोगान्तर्गता साधनभक्तिः प्रतिष्ठिता भवति । तादृशभक्तियोगेन हृदयस्थितास्सर्वेऽपि कामा नश्यन्ति । ततश्च तस्य मनः सकलविषयविमुखं

भवति। तादृशपुरुषधौरेयस्य भगवद्गुणगणवर्णनपरग्रन्थश्रवणपरता भवति। ततश्च निरन्तरभगवद्गुण-श्रवणवशात् द्रुतिरूपा चित्तवृत्तिः[1] भगवदाकारा परमानन्दसाक्षात्करयोग्या प्रादुर्भवति। स एव भक्तियोग इत्युच्यते। अयञ्च भक्तियोगः श्रीमद्भागवते बहुधा वर्ण्यते—

"वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः।
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्॥
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः।
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्॥
केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः।
अघं धुन्वन्ति कार्त्स्न्येन नीहारमिव भास्करः॥ इति।

गीतायामपि- भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्॥ इति॥

न च सर्वात्मना भगवत्स्वरूपज्ञानशून्यानां मूढानां, भगवत्स्वरूपज्ञाने सत्यपि भगवदौन्मुख्य-शून्यानां नराधमानां, भगवत्स्वरूपज्ञाने सत्यपि कूटयुक्तिकलितासम्भावनाग्रस्तचितानां मायापहृतज्ञानानां, सुदृढज्ञातभगवत्स्वरूपाणामपि द्वेषकलुषितानामासुराणां च कथं भगवद्भजनं सम्भवेदिति वाच्यम्। दुष्कृति-लोकानामेतादृशानां भगवद्भजनासम्भवेऽपि सुकृतिनां तत्सम्भवात्, तथाचोक्तं भगवता—'चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ'॥ इति। शत्रुव्याध्युपद्रव-ग्रस्ताः गजेन्द्रद्रौपद्यादयः, मैथिलजनकश्रुतदेवादयो आत्मज्ञानार्थिनः, इह परत्र वा भौगैश्वर्यकामाः सुदामध्रुवप्रभृतयः, भगवत्तत्त्वसाक्षात्कारकारिणः सनकादयश्च भगवद्भजनपरा एव वर्तन्ते। तत्त्वसाक्षात्कार-वतां निवृताज्ञानतत्कार्यद्वैतप्रतिभासानामपि सनकादीनां यावद्विदेहमुक्ति प्रारब्धानुवृत्तद्वैतव्यवहारवत्त्वेन भगवद्भजनमविरुद्धम्। तदुक्तं भागवते - आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे। कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः॥ इति।

निष्कामानां केवलप्रेमभक्तानामक्रूरगोपिकायुधिष्ठिरादीनां ज्ञानशून्यानामपि जिज्ञासुभक्तकोटा-वन्तर्भावात् न भक्तचातुर्विध्यानुपपत्तिः। तत्र च 'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यत' इत्यनेन आर्तादिभक्तत्रयापेक्षया ज्ञानिभक्तस्योत्कर्षः प्रतिपादितो भगवता। तत्राऽपि अन्यदेवताभक्तापेक्षया आर्तादिभगवद्भक्तत्रयमेवोत्कृष्टं भवति। यतः—भगवद्विष्णुना विहितानेव कामान् अन्यदेवता-

---

1. तदुक्तं-मधुसूदनैः-द्रुतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता। सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्ति-रित्यभिधीयत इति।

सकाशात्ते लभन्ते। "फलमत उपपत्तेः" इति खलु न्यायः। परन्तु इन्द्राद्यन्यदेवताभक्तानां फलमन्तवदेव भवतीति हि परिच्छिन्नभोगवतः परिमितकालवर्तिनश्चेन्द्रादिदेवाननुयन्ति, अतस्तान्प्राप्तास्तैस्सहैव च्यवन्ते। विष्णुभक्तास्त्वार्तादयः भगवन्तमनन्तं विष्णुं प्राप्नुवन्ति। तेषां च्युतिर्नास्ति। तदुक्तं भगवता—मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यत-इति। तथा च यथा घर्मशान्तये गङ्गामवगाहमानः स्वाभीप्सितां तापशान्तिं अनभीप्सितं पावनत्वमपि लभते अवगाह्यगङ्गाजलस्वाभाव्यात्, तद्वत् आर्तिपरिहारादिकामनया विष्णुं भगवन्तं भजन्तः स्वाभीष्टान् कामान्, विष्णुभजनमाहात्म्यात् अपुनरावृत्तिलक्षणं विष्णुप्राप्तिरूपं मोक्षमपि भजन्ते। अतः भगवद्विष्णुभक्ता एवोदाराः। इयं च भगवति वासुदेवे परे भक्तिः—द्वन्द्वमोहविनिर्मुक्तानां अचलनियमोपेतानां भगवान् वासुदेव एव भजनीय इति दृढनिश्चयवतां महामहिमशालिनां केषांचित् सुकृतिनामेव भवेत्। अतएव भगवता उक्तं "चतुर्विधा भजन्ते मां जनास्सुकृतिनोऽर्जुन" इति।

अतः जन्ममरणादिसर्वदुःखनिरासाय-तद्धेतुभूतं वासुदेवं महाविष्णुमाश्रित्य ये भजन्ति-ते चित्तशुद्धिद्वारा निर्गुणं ब्रह्म तत्पदलक्ष्यं जानन्ति। आत्मानं देहमधिकृत्य वर्तमानं कार्यकरणसङ्घातरहितं त्वंपदलक्ष्यं च निष्कृष्टाहङ्कारशुद्धजीवचैतन्यं विदुः, तथा तत्त्वंपदार्थैक्यज्ञानसाधनं यज्ञदानतपः श्रवणमननादि सकलं कर्म च विदुः। तथाचोक्तं भगवता—जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्मतद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्॥ इति। तथा च—सर्वज्ञं अनादिं निखिलजगन्नियन्तारं, सूक्ष्मात् परमाण्वादेरपि सूक्ष्मतरं अतएव दुर्विज्ञेयं, सर्वस्य जगतः पोषकं, अपरिमितमहिमतया चिन्तयितुमशक्यरूपं, आदित्यमिव सकलजगद्भासकप्रकाशयुक्तं, अज्ञानान्धकारात् परस्ताद्वर्तमानं परमं पुरुषं नारायणं निरन्तराभ्यासयोगयुक्तेन, नान्यगामिना, चेतसा अभिध्यायन् पुरुषः तमेव भगवन्तं वासुदेवं प्राप्नोति।

तथाचोक्तं भगवता—अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्॥ इति।

भगवद्भक्तास्त्रिविधा भवन्ति। उत्तममध्यमप्राकृतभेदेन। तथाचोक्तं श्रीमद्भागवते "सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवद्भावमात्मनः। भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः॥" "ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। प्रेममैत्रीकृपोपेक्षा, यः करोति स मध्यमः॥" "अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते। न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः॥" इति। तत्रोत्तमभक्तास्त्रिविधाः—परं ब्रह्मैव वासुदेव इति ज्ञात्वा ये भजन्ति ते महात्मानो दुर्लभाः। ये तुतथा ज्ञात्वा भगवति प्रेमलक्षणां भक्तिं

कुर्वन्ति, ते दुर्लभतराः, येतु वासुदेवः सर्वमित्यद्वैतज्ञानसम्पन्नाः ते दुर्लभतमाः, इति। भजनं च त्रिविधं भवति-मानसिकं, वाचिकं, कायिकं, चेति। तत्र तैलधारावदविच्छेदरूपेण चित्तस्य ध्येयैकतापत्तिरूपनित्ययोगः मानसं भजनम्। एवं ध्येय एव परिनिष्ठितस्य चित्तस्य विक्षेपेण बहिर्व्युत्थाने सति नमस्काररूपं कायिकं भजनं भवति। अनन्तरं नमस्काररूपकायिकभजनपरिश्रान्तानां भगवन्नामसंकीर्तनरूपवाचिकभजनं संभवति। एवं द्वैताद्वैतभक्तानां योगक्षेमं भगवानेव स्वयं वहति। द्वैतभक्तास्तावत्—वासुदेवादन्यो भजनीयः काङ्क्षणीयश्च नास्तीति मन्यमानाः वासुदेवचिन्तनेन विना आत्मधारणालाभात् निरन्तरं वासुदेवं चिन्तयन्तः अनवरतं वासुदेवनिष्ठाः वासुदेवं सर्वदा उपासते, तेषां वासुदेवप्राप्यपुनरावृत्तिरूपमामुष्मिकं योगक्षेमं, शरीरयात्रार्थधनादिलाभतत्परिपालनरूपमैहिकं योगक्षेमं च तैरप्रार्थितमपि वासुदेव एव वहति। यथा हि वासुदेवभक्ताः क्षणमप्यात्मधारणमलभमाना भवन्ति, तथा भगवान् वासुदेवोऽपि स्वभक्तान्विना क्षणमप्यात्मधारणमलभमानस्तदीयसकलयोगक्षेमनिर्वाहको भवति। "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' इति हि भगवत्स्वाभाव्यम्। अद्वैतभक्तास्तु—अविद्यमानभेददृष्टिविषयाः, 'वासुदेवः सर्वम्' इति सर्वाद्वैतदर्शिनः, वासुदेवं स्वात्मानमेव चिन्तयन्तः, सफलजन्मानः वासुदेवं सदा अनुसन्दधते—तदीययोगक्षेमौ भगवदीयावेव भवतः। तथाह्युक्तं—'ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्' इति। यद्यपि सर्वेषामपि योगक्षेममखिलरक्षको भगवानेव वहति, तथाऽपि तेषां प्रयत्नमुत्पाद्य तद्द्वारा वहति, ज्ञानिनान्तु तमनुत्पाद्य स्वयमेव वहति। तदेतद्भगवान् वदति—'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्' इति॥ अत्र च प्रथमं सगुणेश्वरभजनमेव कर्तव्यम्। तदन्तरेण ज्ञानार्थिनां क्लेशएव फलं स्यात्। तथोक्तं भागवते—'श्रेयः स्रुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्' इति। पातञ्जलेऽपि—'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्' इति। श्रुतावपि—'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' इति। गीतायामपि 'भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन' इति। अनन्तरञ्च तस्यैव मुमुक्षोः ईश्वरप्रसादान्निर्गुणनिष्ठा सुलभा सेत्स्यति। तथाहि—वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्। तदेवाविर्भवेत्साक्षादपोतोपाधिकल्पनम्' इति।

एवं तावदन्यदेवताभक्त्यपेक्षया विष्णुभक्तिर्गरीयसी। सैव भक्तिर्मोक्षसाधनतत्त्वसाक्षात्कारान्तरङ्गसाधनं, श्रेयोर्थिभिरवश्यमादर्तव्येति प्रतिपादितम्। अतएव भगवत्पादाः जीवन्मुक्ताः स्वकीयेषु ग्रन्थेषु सर्वत्र विष्णुभक्तिमेवातन्वाना दृश्यन्ते। तथाहि—श्रीगीताभष्ये स्वकीये एवमुक्तवन्तः—भगवतः **ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य** विभूतिसंक्षेपः उक्तः विशिष्टोपाधिकृतः "यदादित्यगतं तेजः" इत्यादिनेति। तथाऽन्यत्रापि—"उतमःपुरुषःत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य

बिभर्त्त्यव्यय ईश्वरः' इति श्लोकव्याख्यानावसरे—ईश्वरः-सर्वज्ञः, **नारायणाख्यः** ईशनशीलः, इति व्याख्यामासुः। तथा "प्रथितः पुरुषोत्तमः" इत्यत्र-यथाव्याख्यातस्य ईश्वरस्य पुरुषोत्तम इत्येतत् नाम प्रसिद्धमित्याहुः। तथा—"ईश्वरस्सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्व-भूतानि यन्त्रारूढानि मायया" इत्यत्र **ईश्वरः-ईशनशीलः, नारायणः.** सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हृद्देशे तिष्ठतीति वदन्ति। तथैव 'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्' इति श्लोकव्याख्यावसरे—ईश्वरानुग्रहात् परां प्रकृष्टां शान्तिं उपरतिं स्थानं च **मम विष्णोः** परमं पदं प्राप्स्यसि शाश्वतं नित्यम्-इति वदन्ति। एवं सूत्रभाष्येऽपि विष्णुपुराणादरो भगवत्पा-दानां दृश्यते। सत्सु अनेकसहस्रनामसु विष्णुसहस्रनामस्वेव भाष्यप्रणयनं चक्रुरित्येतावतैव ज्ञायते तेषां विष्णौ परमा भक्तिः। 'पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता॥' इति श्लोकव्याख्यानावसरे-संसारबन्धहेतुभूतं पुण्यापुण्यात्कं कर्म, तत्कारणं चाज्ञानं, सर्वं नाशयति स्वयाथात्म्यज्ञानेनेति वा पवित्राणां पवित्रमिति व्युत्पाद्य-विष्णोर्देवदेवत्वं विष्णुभक्तेः परमोत्कृष्टतांच श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणवचनेभ्यः स्थापयन्ति। तथा स्वकीयप्रकरणग्रन्थेषु प्रायशः हरि-नमस्कारमेवातन्वन्ति। तथाहि - अपरोक्षानुभूतौ—

श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं। व्यापकं सर्वलोकानां, कारणं, तं नमाम्यहम् इति।

वाक्यवृत्तावपि—सर्गस्थितिप्रलयहेतुमचिन्त्यशक्तिं
विश्वेश्वरं विदितविश्वमनन्तमूर्तिम्।
निर्मुक्तबन्धनमपारसुखाम्बुराशिं
श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि॥ इति

सदाचारानुसन्धाने—सच्चिदानन्दकन्दाय जगदङ्कुरहेतवे।
सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनन्ताय विष्णवे॥ इति।

प्रबोधसुधाकरे—नित्यानन्दैकरसं सच्चिन्मात्रं स्वयंज्योतिः।
पुरुषोत्तममजमीशं वन्दे श्रीयादवाधीशम्॥ इति।

प्रश्नोत्तररत्नमालायां—का दुर्लभा नराणां-हरिभक्तिः—इति वदन्तः हरिभक्तेर्दौर्लभ्यं-सैवादरणीया विवेकिभिरिति प्रतिपादयन्ति।

एवं-मुक्तिं लभेत, कस्मात्? मुकुन्दभक्तेः-इति।

ब्रह्मानुचिन्तने—अहमेव परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्।
इति स्यान्निश्चितो मुक्तो, बद्ध एवान्यथा भवेत्॥ इति।

मोहमुद्गरे—भजगोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ।
सम्प्राप्ते सन्निहिते काले, नहि, नहि रक्षति, डुकृञ्करणे ॥ इति ।
सकृदपि येन मुरारिसमर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा । इति च ।

शतश्लोक्यामन्ते—यस्य स्मृत्या च यज्ञाद्यखिलशुभविधौ सुप्रयातीह कार्यं
न्यूनं सम्पूर्णतां वै तमहमतिमुदैवाच्युतं सन्नतोऽस्मि ॥ इति ।

सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे—अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते ।
गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुम् ॥ इति ।

विवेकचूडामणौ—सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम् ।
गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् । इति ॥

सनत्सुजातीयभाष्ये—नमः पुंसे पुराणाय पूर्णानन्दाय विष्णवे ।
निरस्तनिखिलध्वान्ततेजसे विश्वहेतवे ॥ इति विष्णुवन्दनं कुर्वन्ति ।

एवमनेकस्तोत्राणि विष्णुमधिकृत्यकृतानि—तथाहि-श्रीविष्णुभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रम्, पाण्डुरङ्गाष्टकम्, अच्युताष्टकम्, कृष्णाष्टकम्, हरिस्तुतिः, गोविन्दाष्टकम्, भगवन्मानसपूजा, मोहमुद्गरः, जगन्नाथाष्टकम्, षट्पदीस्तोत्रम्, इत्यादीनि । एतावता प्रपञ्चेन इदं ज्ञायते - भगवत्पादाः विष्णुभक्ताः, विष्णुभजनमेव तत्त्वसाक्षात्कारान्तरङ्गसाधनं, निखिलसंसारनिवृत्तिकारणं, दैवानुग्रहेण दुर्लभं मानुष्यकं प्राप्तवता विवेकिना समनुष्ठेयम् इति । अतः श्रेयोऽर्थिनो मनुजा विष्णुभक्तिभरितमानसा भवेयुरिति भगवन्तं सम्प्रार्थ्य प्रबन्धमिममुपंहरामि ।

नारायणाय नलिनायतलोचनाय नामावशेषितमहाबलिवैभवाय ।
नानाचराचरविधायकजन्मगेहनाभीपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै ॥

विष्णुभक्तेषु मूर्धन्यं भगवत्पादसंज्ञितम् ।
श्रीशङ्करगुरुं वन्दे मम चित्तप्रशान्तये ॥

॥ शुभं भूयात् ॥

श्रीगुरुभ्यो नमः

देवीभक्तिः भगवत्पादाश्च

सुब्रह्मण्यशास्त्री V.

ॐ नमो गणेशाय

ललितैः पदविन्यासैः या नृत्यति विबुधवदनरङ्गेषु ।
सच्छासवेदवाद्यैः सरस्वतीं तां नमस्यामः ॥
यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्मभाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति ।
प्रत्याशमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गाः तान् भाष्यकवित्तकगुरुन् प्रणतोऽस्मि मूर्ध्ना ॥

प्रपञ्चमातापितरौ प्राञ्चौ जायापती नुमः

जगतः पिता महेश्वरः मायायां प्रकृतौ सर्वभूतानि जनयति । पिता हि व्रीह्यादिरूपेण स्वस्मिन् लीनमनुशयिनं पुत्रं शरीरेण संयोजयितुं भार्यायां धातुसेकद्वारा गर्भमादधाति । सच गर्भः कललबुद्बुदादिकामवस्थां प्राप्य शरीराकृतिं भजते । तेन शरीरेण संबद्धो भवति पितरि लीनः अनुशयी पुत्रः । एवं, सत्वरजस्तमोगुणमयमायायां प्रकृतौ सच्चित्सुखात्मको महेश्वरः प्रतिबिम्बते । प्रतिबिम्बोऽयं चिदाभास इत्युच्यते । अयमेव मायायां पितुः धातुसेकः । तद्द्वारा अहमेव बहु भवेयमिति मायावृत्तिरूपमीक्षणं संकल्पाभिधानं जायते । ततो गर्भस्य कललाद्यवस्था इव आकाशादीनि पञ्चभूतसूक्ष्माणि समुत्पद्यन्ते । तदन्नतरं हिरण्यगर्भशरीरं भूतसूक्ष्मैरभिनिष्पद्यते । हिरण्यगर्भद्वारा देवपितृमनुष्यादयः प्रजाः प्रजायन्ते इति वेदान्तमर्यादा ।

महेश्वरः पिता, माया प्रकृतिः माता, सैव योनिर्जगतः इतीममर्थं **गीतासु** भगवान् स्वयमेवाह—

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ (भ-गी-१४-३)
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ (भ-गी-१४-४)

इति ।

इयमेव ' देवात्मशक्तिम् ' इत्यादिषु शक्तिपदेन, ' मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ' इत्यादिषु मायापदेन प्रकृतिपदेन च, ' माया चाविद्या च स्वयमेव भवति ' इत्यादिषु अविद्यापदेन च व्यपदिश्यते वेदान्तेषु ।

पित्रोः आचार्ये च देवभावेन भक्तिमुपदिशन् वेदः प्रथमं 'मातृदेवो भव' इति मातृभक्तिमेवोपदिशति। यतः मातैव अहितकारिणोऽपि तनयस्य हितमेवाचरति। 'कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति' इति महतामाभाणकः। अतश्च जगन्मातरि भक्तिरावश्यकीति श्रुतिसिद्धम्। साधकानुग्रहार्थं भवानीप्रभृतयः स्त्रीआकाराः सन्ति मातुः। तदाकारभजनेन प्रसन्नायां मातरि सर्वेऽपि पुमर्थाः अनायासेन प्राप्यन्ते। भगवत्पादाः स्वजनन्यां भक्त्यतिशयेन तस्या अन्तकाले स्वयं संनिधाय कर्तव्यं निर्वर्तयामासुरिति भगवत्पादचरितवेदिनां सुविदितमेव। ते च निवृत्तैषणाः मोक्षमेव परमपुरुषार्थं प्राप्तुं आत्मविद्याकाङ्क्षिणः, मन्त्रशास्त्रविधानेन पुरश्चर्यादिभिः मातरं प्रसाद्य प्राप्तात्मविद्याः, भक्त्यतिशयेन, देव्याः औपनिषदं तत्त्वं साधकानुग्रहार्थं कल्पितमायामयमूर्तिसौन्दर्यं करुणातिशयादिकं च रमणीयया कविसरण्या प्रतिपादयन्ति नैकानि स्तोत्राणि ललितात्रिशतीभाष्यञ्च निर्माय अस्मानन्वगृह्णन्।

देवेषु इन्द्रः अन्यानतिशेते। तस्य निदानं ब्रह्मविद्यैव। सा च तेन उमादेव्याः उपदेशेन लब्धा इत्याख्यायिका केनोपनिषदि तृतीयचतुर्थखण्डयोः श्रूयते। 'तस्मिन्नाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीं, तां होवाच किमेतद्यक्षमिति।' (केन. ३-१२) 'सा ब्रह्मेति होवाच, ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति, ततोहैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति' (केन. ४-१) 'तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान् सह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श, सह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति।' (केन. ४-३) इति। तत्र ब्रह्मविद्यैवोमारूपिणी प्रादुर्भूता। साचोमा हिमवतो दुहिता सर्वज्ञेनेश्वरेण (अर्धनारीश्वरेण) नित्यं सह वर्तते इति ब्रह्म ज्ञातुं समर्थेति तामुपजगामेन्द्रः इति वर्णयन्ति भगवत्पादाः। तथा च भाष्यम्—"तस्येन्द्रस्य यक्षे भक्तिबुध्वा विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत् स्त्रीरूपा। उमैव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव सर्वज्ञेनेश्वरेण सह वर्तते इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा तामुपजगाम।" इति।

निवृत्तैषणाः विद्यामेव काङ्क्षन्तः औपनिषदा भगवत्पादाः ब्रह्मविद्यालाभाय ब्रह्मविद्यारुपिणीं देवीमुपासते। तल्लाभोपायं देव्याः चरणकमलनिर्णेजनोदकपानं कदा लभेय इति देवीं प्रार्थयन्ते सौन्दर्यलहर्यां,

'कदा काले **मातः** कथय कलितालक्तकरसं
पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम्।' (सौ-ल. ९८) इति।

गीतासु जगत्पितुः ईश्वरस्य गर्भाधानस्थानतया भगवतैवोक्तां मायात्मकप्रकृतिरूपतां रमणीयसरण्या 'परब्रह्ममहिषी' इति प्रतिपादयन्ति,

तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा
महामाया विश्वं भ्रमयसि **परब्रह्ममहिषी**। (सौ-ल-९७) इति।

धर्मार्थकाममोक्षान् चतुरोऽपि पुरुषार्थान् दातुं त्वमेव समर्था इति स्तुत्यवसरे, मुक्त्युपायं ज्ञानं दातुं परब्रह्मणा नित्यसंबद्धा देव्येव समर्थेत्यभिप्रायेण, 'परमब्रह्ममहिषी' इति पदं प्रयुञ्जते,

'विधात्री धर्माणां त्वमसि सकलाम्नायजननी
त्वमर्थानां मूलं धनदनमनीयाङ्घ्रिकमले ।
त्वमादिः कामानां **जननि** कृतकन्दर्पविजये,
सतां मुक्तेर्बीजं त्वमसि **परमब्रह्ममहिषी** ॥ (आ-ल. ८) इति ।

अत्र श्लोके तत्तत्पुरुषार्थदानसामर्थ्योपपादनाभिप्रायाणि, सकलाम्नायजननी, धनदनमनीयाङ्घ्रिकमले, कृतकन्दर्पविजये, परमब्रह्ममहिषी इति विशेषणानि सहृदयानां चेतांसि चमत्कुर्वन्ति । मायाहि सत्त्वरजस्तमोगुणमयी । 'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्' इति तां वदति श्वेताश्वतरश्रुतिः । लोहितं—रजः शुक्लं-सत्त्वम्, कृष्णं-तमः । मायोपाधिकं चैतन्यमेवान्तर्यामी ईश्वरः इति चोच्यते । रज आदिगुणप्राधान्यमवलम्ब्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरादिसंज्ञां लभते । त्रिगुणात्मकमायैव ब्रह्मादीनां शरीर कारणमिति, औपनिषदतत्त्वमभिसन्धाय, कल्पादौ ब्रह्मादीन् स्रष्टुं त्रीन् गुणान् दधानां लोहितशुक्लकृष्णां भवतीं सेवे, इति स्तुवन्ति भगवत्पादाः त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोत्रे—

कल्पस्यादौ कारणेशानपि त्रीन्
स्रष्टुं देवि त्रीन् गुणानादधानाम् ।
सेवे नित्यं श्रेयसे भूयसे त्वा-
मजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम् ॥ (त्रि. वेद-२१) इति ।

माया च शक्तिरित्युच्यते, 'देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्' (श्वे) इति श्रुतेः । असङ्गः शिवः परं ब्रह्म विना मायाशक्तिसंबन्धं स्वतः न कमपि व्यापारं कर्तुं प्रभवति । अतः प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहारकारिणः ब्रह्मादयः परां शक्तिमेवाराधयन्ति । एतादृशीं देवीं जन्मान्तरसंपादितसुकृतसञ्चय एव स्तोतुमर्हति नान्यः इति परया भक्तया सौन्दर्यलहरीस्तुतिमारभन्ते परमाचार्याः—

शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ।
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ (सौ-ल-१) इति ।

परमशिवस्यासङ्गस्य मुक्तिदातृत्वमपि मायाशक्त्यधीनमेवेति शास्त्रार्थं कविसरण्या सचमत्कारं बोधयन्तः स्तुवन्ति देवीमानन्दलहर्याम्—

सपर्णामाकीर्णां कतिपयगुणैःसादरमिह
श्रयन्त्यन्ये वल्लीं मम तु मतिरेवं विलसति ।
अपर्णैका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिवृतः
पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीम् ॥ (आ-ल-७) इति ।

पर्णैः सहितां लतां जनाः श्रयन्ते । परन्तु पर्णैःरहिता अपर्णा-(पार्वती) एका सर्वैरपि भजनीया । यतः चिरात् शुष्कः स्थाणुः (दारु) तस्याः परिष्वङ्गबलेन अत्युन्नतफलं स्वाश्रितेभ्यो ददाति [पुराणः-अनादिः-स्थाणुः-अविकारी कूटस्थः शिवः मायापरिष्वक्तः मुक्तिफलं ददाति ।] इति श्लोक-तात्पर्यं बोध्यम् ।

इयमेव माया शिवस्यैश्वर्यं नान्यथा, विना मायामीशित्रीशितव्यविभागस्याभावादिति सिद्धान्तं, ईश्वरोचितवाहनाशनवसनभूषणविहारस्थानादिसामग्रीरहितस्यापि शिवस्य जगत्पितुः ब्रह्मणः, महिषीरूपायाः जगज्जनन्याः सौभाग्यमहिम्नैव ऐश्वर्यं सिद्धयतीति रमणीयकल्पनापद्धत्या वर्णयन्ति ।

वृषो वृद्धो यानं विषमशनमाशा निवसनं
श्मशानं क्रीडाभूर्भुजगनिवहो भूषणविधिः ।
समग्रा सामग्री जगति विदितैव स्मररिपोः
यदेतस्यैश्वर्यं तव **जननि** सौभाग्यमहिमा ॥ (आ. ल. १६)

मूकाचार्या अपि देवीमैश्वर्यतया 'ऐश्वर्यमिन्दुमौलेः' इति स्तुवन्ति । मायैव शिवमसङ्गं, जीवं करोति जीवमपि शिवं करोति । मायायां प्रतिबिम्बो महेश्वरः अविद्यायां प्रतिबिम्बो जीवः । माया, अविद्या इति च व्यपदिश्यमानमेकमेव तत्त्वम् । अतश्च स्वस्मिन् प्रतिबिम्बेन (आभासेन) ईश्वरं जीवं च विभक्तं करोति सा । 'जीवेशावाभासेन करोति, माया चाविद्या च स्वयमेव भवति' इति नृसिंहतापनीयश्रुतेः । जीवोऽपि अहं ब्रह्मास्मीति मायापरिणामान्तःकरणवृत्तिप्रभेदेन ब्रह्मभावमाप्नोति इत्येवं वेदान्तमर्यादया सचमत्कारं स्तुवन्ति देवीं देवींभुजङ्गस्तोत्रे

विनोदाय चैतन्यमेकं विभज्य
द्विधा देवि जीवः शिवश्चेति नाम्ना ।
शिवस्यापि जीवत्वमापादयन्ती
पुनर्जीवमेनं शिवं वा करोषि ॥ (देवीं भु. स्तो. ४) इति ।

अत्रेयमाशङ्का समुन्मिषति, 'तस्येन्द्रस्य यक्षे भक्तिं बुध्वा विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत्' इति केनोपनिषद्भाष्ये, ब्रह्मविद्यारूपिणी देवीति निरूपयन्ति । स्तुतिषु मायेति देवीं वर्णयन्ति । माया

चाविद्याचैकैव, 'माया चाविद्याच स्वयमेव भवति' इति श्रुतेः। एवंच माया।शब्दिताविद्यायाः ब्रह्मविद्यारूपत्वं कथं घटते इति।

सा चेत्थं परिहरणीया। ब्रह्मविद्या नाम महावाक्यजन्यः अन्तःकरणवृत्तिविशेषः। स च त्रिगुणमायात्मकाविद्यायाः परिणामः। अविद्यायास्तदुपादानत्वात्। परिणामपरिणामिनोश्च तादात्म्यं सिद्धमिति ब्रह्मविद्याया अपि अविद्यात्मकत्वमविरुद्धमिति।

समन्वयाधिकरणावसाने, परमार्थभिन्नस्य अन्तः करणवृत्तिविशेषस्य ब्रह्मसाक्षात्कारस्य अविद्योपादानकत्वेनाविद्यात्मकस्यापि स्वोपादानाविद्यानिवर्तकत्वं, स्वप्नोपलब्धव्याघ्रादेरविद्यात्मकस्यापि स्वोपादानाविद्यानिवर्तकत्वमिव संभवतीत्यर्थे प्रमाणतया,

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते॥ (ईशा.॥)

इति श्रुतिवाक्यमुदाहारि आचार्यवाचस्पतिमिश्रैः।

तत्र, "विद्यां-वृत्तिं अविद्यां च कार्यकारणभावेन सहिते यो वेद, सः अविद्योपादानत्वेन **तन्मय्या वृत्त्या** तदुपादानं मृत्युं-अविद्यां तीर्त्वा, स्वरूपभूतविद्योपलक्षितममृतमश्नुते इति श्रुतेरर्थः।" (N. S. ब्र. सू. P. 155) इति **कल्पतरुः**। तत्र तृतीयान्तेन श्रुतिगतेनाविद्यापदेन ब्रह्मसाक्षात्कारो विवक्षित इति स्पष्टम्।

एवं, 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते (बृ. ४-५-१९) इति श्रुतिं, "इन्द्रः-परमेश्वरः मायाभिः-प्रज्ञाभिः नामरूपकृतमिथ्याभिमानैः, न तु परमार्थतः पुरुरूपः-बहुरूपः ईयते-गम्यते, एकरूप एव प्रज्ञानघनः सन् अविद्याप्रज्ञाभिः।" इति व्याचक्षते भगवत्पादाः। अत्रापि प्रज्ञारूपाणां मायापदेन विवक्षितत्वं स्पष्टमेव।

किं च, मायाया अविद्यात्वे, माया प्रज्ञा वयुनम्' इति प्रज्ञापर्यायेषु मायापदपरिगणनमनुपपन्नमिति शङ्का, अन्तःकरणवृत्तिप्रभेदायाः प्रज्ञायाः मायोपादानकत्वेन मायात्वात् परिगणनं नायुक्तमिति स्पष्टमेव परिहृता श्रीमधुसूदनसरस्वतीभिः अद्वैतसिद्धौ—

"माया प्रज्ञा वयुनम्" इति ज्ञानपर्याये निघण्टुकारवचनं च ज्ञानाकारपरिणामित्वादज्ञानस्योपपन्नम्।" (अ.सि-P.571) इति॥

तस्मात् मायास्वरूपत्वं ब्रह्मविद्यारूपत्वं चाभिहितं न व्याहतं भवति॥

महेश्वरमूर्तित्वेन प्रसिद्धानामर्कादीनामष्टानां देवीरूपत्वं, देवीव्यतिरेकेण प्रपञ्चस्यासत्त्वात् सर्वस्य प्रपञ्चस्य तत्त्वं देव्येवेति प्रत्यगद्वैतसंविदानन्दरूपां देवीं वर्णयन्ति देवीभुजगङ्गस्तोत्रे—

त्वमर्कस्त्वमिन्दुस्त्वमग्निस्त्वमापः
त्वमाकाशभूवायवस्त्वं महत्त्वम् ।
त्वदन्यो न कश्चित्प्रपञ्चोऽस्ति सर्वं
त्वमानन्दसंवित्स्वरूपां भजेऽहम् ॥ (देवी. भु.) इति ।

साधकानुग्रहाय कल्पितमायामयदेवीमूर्तिगतकेशादिपादान्तावयवसौन्दर्यवर्णनं, मानसपूजास्तोत्रादिषु, देव्याः स्नानानन्तरं वस्त्राभरणादियोजनं, ततः सभामण्टपप्रवेशः, तदात्वे ब्रह्मादीनामवस्थितिप्रकारः महेशागमनसमये देव्याः सहसोत्थानं अर्थिभ्यो मुक्तेर्दानं, शक्तिसङ्घपरिवृताया देव्याः सुरस्त्रीणां गानवीणावादननृत्याद्यनुभवः इत्यादीनां वर्णनं च पठतामस्माकं पुरतः स्थिता देवी इति मतिमुत्पादयति ।

सर्वासु स्तुतिषु मन्त्रशास्त्राभिज्ञैरेव सुज्ञेया वर्णना शैली समुपलभ्यते ।

देव्याः, भक्तेभ्यः तदीप्सितादपि गरीयसः तैरप्रार्थितस्य निजसायुज्यस्य दानोत्सुकता रमणीयपद्धत्या वर्ण्यते ।

यदा भक्तः 'हे देवि भवानि मयि दासे सकरुणां दृष्टिं वितर' इति स्तोतुमुपक्रममाणः, 'भवानि त्वम्' इति वाक्यमुच्चारयति, तदा तदीयं संपूर्णं वाक्यमश्रुत्वैव, भक्तोऽयं त्वं भवानि (क्रियापदं) इति अस्मत्सायुज्यं प्रार्थयते इत्यभिसन्धाय स्वसायुज्यं तस्मै ददाति इति देव्याः मातुः भक्तेषु वात्सल्यातिशयं वर्णयन्ति सौन्दर्यलहर्याम्—

भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा-
मिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः ।
तदैव त्वं तस्मै वितरसि निजसायुज्यपदवीं
मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमुकुटनीराजितपदाम् ॥ (सौ-ल-२२) इति ॥

केशादिकमङ्गजातं सहृदय हृदयङ्गमया सरण्या वर्णयन्तो भगवत्पादाः देवीं अरुणकरुणारूपतया स्तुवन्तः, तस्याः अतिकरुणावत्त्वमनुभवन्ति ।

अराला केशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते
शिरीषाभा चित्ते दृषदुपलशोभा कुचतटे ।
भृशं तन्वी मध्ये पृथुरुरसिजारोहविषये
जगत् त्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणा ॥ (सौ-ल-९३) इति ।

श्रीसरस्वत्योः सतीत्वं शब्दचित्रमाश्रित्य निराकुर्वन्त इव सतीदेव्याः सतीनामग्रगणनीयतां, दोहदहेतोः महादेवान्यस्य स्थावरस्यापि चेतनस्य कुरवकतरोः परिष्वङ्गे विमुखताया वर्णनेन निरूपयन्तः निरतिशयां भक्तिमावेदयन्ति—

कलत्रं वैधात्रं कति भजन्ते न कवयः
श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः ।
महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे
कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः ॥ (सौ-ल-९६) इति ।

देवीभजनात्, निरवधिकविद्यां, अपरिमितमैश्वर्यं, कन्दर्पाधिकरम्यवपुः, जीवन्मुक्तिश्च लभ्यते इति गुणालंकारघटनरमणीयेन पद्येन वर्णयन्ति—

सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विजयते
रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा ।
चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः
परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् ॥ (सौ-ल-९९) इति ।

भगवत्पादाः प्रतिदिनं देवीमानसपूजामकुर्वन्निति मानसपूजास्तोत्रोपसंहारस्थेन,

नित्यार्चनमिदं चित्ते भाव्यमानं सदा मया ।
निबद्धं विविधैः पद्यैरनुगृह्णातु सुन्दरी ॥ (मानस-पू-स्तो-१२७)

इति पद्येन स्पष्टं जानीमः ।

वेदपादस्तवे,

कर्णाकर्णय मे तत्त्वं या चिच्छक्तिरितीर्यते ।
त्रिर्वदामि मुमुक्षूणां सा काष्ठा सा परागतिः ॥ (वेद-स्तो-४५)

इति मुमुक्षूणां देवी परागतिरिति त्रिर्वचनेन शपथकरणं, तथा

शरणं करवाण्यम्ब चरणं तव सुन्दरि ।
शपे त्वत्पादुकाभ्यां नान्यः पन्था अयनाय ॥ (वेद-स्तो-५६)

इति देवीपादादन्यस्य मुक्तिसाधनत्वविरहशपथकरणं, तथा

यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम् ।
यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयं तत्रैव तत्रैव पद द्वयं ते ॥ (वेद-स्तो-११०)

इति सदा देव्याः स्वरूपध्यानपादप्रणामयोः वर्णनेन स्तोत्रोपसंहारश्च तेषां देव्यामप्रकम्प्यां भक्तिमाविष्करोति ॥

अत एव त्रिशतीभाष्ये 'एषणारहितादृता' इति नाम्नोविवरणे, परमहंसैः निरन्तरध्येयतां, 'एकभक्तिमदर्चिता' इति नाम्नो व्याख्याने, जीवब्रह्मैक्यविज्ञानेच्छुभिः अर्चनस्तोत्रध्याननमस्कारादि-कर्तव्यतां च देव्या निरूपयन्ति। तथा च त्रिशतीभाष्यम्—

'एषणारहिता ये परमहंसपरिव्राजकाः संन्यासिनः, तैः आदरेण अतिशयप्रेम्णा स्वस्वरूपेण आदृता-अङ्गीकृता-निरन्तरध्यानेन साक्षात्कृता सती मोक्षरूपतया प्राप्तेत्यर्थः' (P. 24)

'एकभक्तिमदर्चिता—एकस्मिन्नभेदे जीवब्रह्मणोः भक्तिः भजनीयत्वबुद्धिः तत्परिजिज्ञासा येषामस्ति तैरर्चिता—पूजिता इत्युपलक्षणं स्तुता ध्याता नमस्कृता इत्येवमादीनाम्। 'यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति' इति श्रुतेः। मानसिकव्यापारपूर्वकाणि हि इतरेन्द्रिय-कर्माणि भवन्ति इत्यभिप्रायः।' (P. 21)

इदमत्रावधेयम्—भगवत्पादाः अन्तेवासिनं संबोध्य, यदि ते मोक्षेच्छा तदा तत्प्राप्तये संन्यासी भूत्वा श्रद्धाभक्तिध्यान योगात् अम्बां साक्षात्कुरु,
इति,

अन्तेवासिन्नस्ति चेत्ते मुमुक्षा
वक्ष्ये युक्तिं मुक्तसर्वैषणः सन्।
सद्यः साक्षात्सुन्दरीं ज्ञप्तिरूपां
श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि॥ (वेद-स्तो-२७)

इति पद्येनानुशासति। तथा

साधकः सततं कुर्यादैक्यं श्रीचक्रदेहयोः।
तथा देव्यात्मनोरैक्यमेतावदनुशासनम्॥ (वेद-स्तो-९०)

इति श्रीचक्रविद्यामनुशासति।

एवमन्तेवासिने कृतमादेशमूरीकृत्य भगवत्पादानां साक्षादन्तेवासिपरम्परागताः परमाचार्याः देवीं त्रिकरण्या भजमानाः तत्प्रसादासादितैकात्म्यानुभवाः जीवन्मुक्तिसुखमनुभवन्तः, पावनैरवलोकन-भाषणादिभिस्मान्ननुगृह्णन्तो विराजन्ते।

वयमपि परमाचार्यकरुणावीक्षणक्षपिताखिलचित्तकल्मषाः देवीं स्तुवन्तः अर्चन्तः ध्यायन्तश्च देवीप्रसादभाजनं भवेम इति सभक्तिश्रद्धं प्रार्थयमानो लेखमिममुपसंहरामि, इति शिवम्॥

धीराः कुशाग्रधिषणा भवतः प्रणम्य मौलौ विधाय करवारिरुहे समीहे।
वाणीयमर्थरहितापि विशृङ्खलापि सानुग्रहेण हृदयेन विलोकनीया॥

॥ ७ ॥

॥ भगवत्पादानां अहिंसाशास्त्राभिप्रायः ॥

मुद्दुकृष्णशास्त्री, R.

"अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" इत्यादिविधिविहितं पशुसंज्ञपनादिकं "न हिंस्यात्सर्वाभूतानि" इति निषेधशास्त्रस्य न विषयः इत्यत्र तार्किकमीमांसकवेदान्तिनां सर्वेषामपि न विवादः। परन्तु केन प्रकारेण विषयीभावं न भजते इत्यत्र विवदन्ते बहवः। तत्र कस्तावत्पक्षो युक्तः? इति निर्धारयितुं हिंसिधात्वर्थविचारपूर्वकं वादिनां नानाविधाः पक्षा विमृश्यन्ते।

"हिंसि हिंसायां" इति धातुपाठात् हिंसिधात्वर्थो हिंसा इति प्रतीयते। हिंसात्वं च प्राणवियोगात्मकमरणानुकूलव्यापारत्वम्। तच्च मरणोद्देश्यकमरणफलोपहितमरणकारणक्रियात्वमिति परिष्करणीयम्। मरणोद्देश्यकमरणकारणक्रियात्वमात्रोक्तौ शत्रुमरणोद्देश्यकलक्ष्यापतितायुधक्षेपादौ अतिव्याप्तिः। अतो मरणफलोपहितेति-अत्रायुधक्षेपादीनां मरणजननयोग्यतासद्भावेपि लक्ष्यापतनेन मरणाजननान्नतेषां हिंसात्वम्। कश्चित्प्रभुः महाजनस्नानपानाद्युपकाराय तटाकनिर्माणं करोति। तत्र यदृच्छया काचन गौः पङ्कलग्ना सती म्रियते। तत्र तटाकनिर्माणक्रियायां गोमरणफलोपहिततन्मरण कारणत्वसद्भावादतिव्याप्तिः। अतो मरणोद्देश्यकेति। अत्र गवादिमरणोद्देशेन तटाकनिर्माणाकरणान्नेयं क्रिया हिंसेति सिद्धयति।

सांख्यपक्षः—यज्ञीयपशुसंज्ञपनेऽपि ईदृशहिंसात्वसद्भावात् तदपि "नहिंस्यात्सर्वा भूतानि" इति निषेधस्य विषयो भवतीति सांख्या मन्यन्ते। ननु विहितहिंसायां विधिनेष्टसाधनत्वानुमानान्निषेधेन कथं तत्र तद्विरुद्धमनिष्टसाधनत्वमनुमातुं शक्यमिति चेत्? उच्यते। विहितयागादौ प्रत्यक्षादिना कृच्छ्रलब्धधनव्ययोपवासशरीरक्लेशाद्यनिष्टसाधनत्वावगमेपि यागफले स्वर्गादौ सुखाधिक्यबुद्धया यथा रागौत्कट्यात् प्रवर्तन्ते, तथैव निषेधेन यागीयहिंसादावनिष्टसाधनत्वावगमेपि विध्यवगतकर्मजन्यफलस्य भूयस्त्वबुद्धया तत्र रागौत्कट्यवशात् प्रवर्तेरन्निति नैकत्र विहितत्वनिषिद्धत्वयोस्समावेशे कोपि विरोधः। अत एव यागादिकारिणामनिष्टफलात्मकः स्थावरादिभावोऽपि श्रूयते उपनिषत्सु "त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते" इति.

जप्येनैव तु संसिद्धयेत् ब्राह्मणो नात्र संशयः।
कुर्यादन्यन्नवा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते॥

इति मनुस्मृतौ श्रूयमाणा जपादिप्रशंसा वैधहिंसायां दोषसद्भावमवगमयति। अत्र मैत्र इत्यस्य हिंसादिरहित इत्यर्थः।

श्रीमद्रामानुजमतानुवर्तिनां पक्षः—तमिमं सांख्यसिद्धान्तं प्रकारान्तरेण निराकर्तुमपारयन्तः वैधहिंसाया निषेधाविषयत्वं च वक्तुमभिलषन्तः श्रीमद्रामानुजमतानुवर्तिनः सर्वदार्शनिकाभ्युपगतं वैधहिंसाया अपि हिंसात्वमपलपन्ति। तथाहि—"नवा उवेतन्म्रियसे नरिष्यसि" "हिरण्यशृङ्ग ऊर्ध्वं स्वर्गं लोकमेति" इत्यादिश्रुतिपर्यालोचनया यागीयपशुप्राणवियोगानुकूलव्यापारस्य पश्वनुग्रहार्थत्वावगमात् न तस्य हिंसात्वम्। हिंसनीयाननुग्राहकस्यैव व्यापारविशेषस्य हिंसात्वात्। अत यज्ञीयपशुसंज्ञपनव्यतिरिक्त एव मरणानुकूलो व्यापारः हिंसिधातुप्रवृत्तिनिमित्तमिति "नहिंस्यात्" इति निषेधशास्त्रस्य विधिस्थले प्रवृत्तिरेव नास्तीति।

एतत्पक्षनिराकरणम्—नैतत्साधु। क्रोधादिना कश्चिदन्यस्य देहच्छेदादिकं करोति। छेदोयं निग्रहरूपः। आप्तस्तु भिषक् व्रणिनो व्रणशान्त्यर्थं देहच्छेदादिकं करोति। अयन्त्वनुग्रहरूपः। ईदृशवैलक्षण्यसद्भावेपि उभयविधमपि छेदनं छिदिधातुवाच्यमित्येव सर्वैः स्वीक्रियते। नत्वनुग्रहरूपं छेदनं न छिदिधातुवाच्यमिति। एवं वैधपशुहिंसायाः अनुग्रहरूपत्वेऽपि न हिंसिधातुवाच्यत्वमपैति। एवंस्थिते केवलं निषेधशास्त्राविषयत्वनिरूपणायानुग्रहरूपहिंसाव्यतिरिक्तैव हिंसा हिंसिधातु प्रवृत्तिनिमित्तमिति संकोचकल्पनमत्यन्तमनुचितम् पैष्टचास्सुरायाः स्पर्शः आघ्राणं पानमित्यादिकं "नसुरांपिबे" दित्यादिना निषिद्धम्। सौत्रामण्यां तु सुराया ग्रहणं पानं च विशिष्य विहितं दृश्यते। तत्रापि "न सुरां पिबेत्" इति निषेधाप्रवृत्यर्थं तत्रत्यग्रहणं न ग्रहधातुवाच्यं, पानं च न पाधातुवाच्यम् इति कल्पनीयं स्यात्। एवमश्वमेधे राजानुज्ञया अश्वसंरक्षकैः ब्राह्मणानामब्राह्मणानांचाभ्यवहार्यस्याच्छिद्यहरणं विहितम्। तथा वामदेव्योपासकस्य प्रार्थयमानसर्वयोषिदपरिहरणं विहितम्। तत्रापि तत्तन्निषेधसंस्पर्शभिया सर्वसंप्रतिपन्नशब्दार्थापलपनमनिवार्यमापतेत्।

किञ्च "अहिंसन् सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः" इति छान्दोग्यश्रुतिः तीर्थशब्दवाच्यविहितस्थलादन्यत्र हिंसां निषेधती यज्ञीयपशुसंज्ञपनस्य हिंसात्वमनुजानाति। यदि यज्ञीयपशुसंज्ञपनस्य हिंसात्वमेव नास्ति तर्हि "अहिंसन् सर्वभूतानि" इत्येवालम् अन्यत्र तीर्थेभ्यः इति व्यर्थम्।

अपिच "कपिञ्जलानालभेत" इत्यत्र कपिञ्जलानीति बहुवचनेन त्रयाणामेव ग्रहणमाहोस्वित्तदधिकसंख्याकानामिति संशये त्रयाणां ग्रहणेनैव बहुवचनस्य चारितार्थ्यात्तदधिकग्रहणे तत्र विधिसंस्पर्शाभावान्निषेधशास्त्रप्रवृत्तेः त्रयाणामेव कपिञ्जलानामालम्भः इति सिद्धान्तितम्। तदुक्तं शास्त्रदीपिकायाम्—"त्रीननालभ्य चतुर्णामालम्भासंभवात् अवश्यं त्रय आलब्धव्याः। तावता च सिद्धे शास्त्रार्थे नाधिकालम्भं तावच्छास्त्रं कल्पयति। निवृत्तव्यापारे च विधौ न हिंस्यादिति निषेधशास्त्रं प्रवर्तते इत्यधिकानालम्भः" इति।

अत्र त्रयाणामालम्भस्य हिंसात्वमभ्युपेत्य तत्र विधिसंसृष्टत्वान्निषेधशास्त्रं न प्रवर्तत इत्युक्त्या स्पष्टं यज्ञीयपश्वालम्भेपि हिंसात्वमस्तीति विज्ञायते ।

भाट्टदीपिकाप्रभावलीकारैश्शंभुभट्टैरपि "अत्र च क्रत्वर्थहिंसाया हिंसिधातुवाच्यत्वमेव नास्तीति निषेधाप्रवृत्तिं ये मन्यन्ते ते *नक्षत्रवादावल्यां शिक्षिताः तत्रैव द्रष्टव्याः विस्तरभयान्न प्रपञ्च्यते इत्युक्तं दशमाष्टमाष्टमे ।

अतोयं रामानुजमतानुयायिनां पक्षः बहुप्रामाणिकग्रन्थ विरुद्ध इत्यवसीयते ।

ननु यज्ञीयपश्वालम्भस्यापि हिंसात्वे "नवा उवेतन्म्रियसे नरिष्यसि" इत्यादिश्रुतेः, "पशुहिंसाया अहिंसात्वम्" इति श्रीकण्ठभाष्यस्य च कागतिः? इति चेदुच्यते । तादृशहिंसाया पश्वनुग्रहरूपत्वेन स्वर्गादिसाधनत्वादहिंसातुल्यत्वेन "न म्रियसे, नरिष्यसि" इत्यौपचारिक एव श्रुतौ प्रयोगः । भाष्ये च "पशुहिंसायाः" इत्यनुवादेन हिंसात्वाभ्युपगमः स्फुटं प्रतीयते । हिंसायास्सत्या मुख्या हिंसात्वानुपपत्तेः, "अपशवो वा अन्ये गोअश्वेभ्यः पशवः" इति पशुत्वेनानूदितानां गवाश्वव्यतिरिक्तानामपशुत्वोक्तिवत् औपचारिकेयमहिंसात्वोक्तिरित्येव समञ्जसम् । अतएव अत्रधिकरणश्रीकण्ठभाष्ये "हिंसारूपं हि परप्राणविमोचनम्" इति जगदनुग्रहार्थस्यापि प्रलये सर्वसंहारस्य हिंसात्वं व्यवहृतम्— ॥

प्राभाकरपक्षः— तदेवं रामानुजमतानुसारेण सांख्यपक्षनिराकरणासंभवे प्रकारान्तरेण निरस्यते **प्राभाकरैः**

---

*"नक्षत्रवादावली" नाम ग्रन्थरत्नं सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः मीमांसकमूर्धन्यैः श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैर्विरचितं, श्रीरङ्गवाणीविलासमुद्रणालये मुद्रितं च । अत्र सन्ति नक्षत्रसंख्याकास्सप्तविंशतिर्वादाः । अस्यैव "**वादनक्षत्रमाला**" इत्यपरं नाम । अत्रायं हिंसिधात्वर्थविचारः द्वितीयो वादः । अत्र रामानुजमतानुयायिनां पक्ष एव मुख्यः पूर्वपक्षः । तेन सह सांख्यप्राभाकरादिपक्षा अपि नैकविधपूर्वोत्तरमीमांसान्यायप्रदर्शनपूर्वकं निरस्यन्ते । अन्ते भगवत्पादीयसिद्धान्तपक्षश्च समर्थ्यते ।

"तन्त्रान्तरेष्वनुपपादितमर्थजातं यत्सिद्धवद्वचवहृतं ध्वनितं च भाष्ये ।
तस्य प्रसाधनमिह क्रियते नयोक्त्या बालप्रियेण मृदुवादकथापथेन ॥"

इति ग्रन्थकारप्रतिज्ञानुरोधेन बहवः अत्रत्याः प्रमेयाः ग्रन्थान्तरात्सर्वथा अवगन्तुं नशक्यन्त इत्यतिरोहितमेतद्ग्रन्थपरिशीलिनां विदुषाम् ।

तद्यथा—कामाधिकारे करणांशे रागतः प्रवृत्तिः। (करणांशे इत्यस्य फलभावनाकरणीभूत-प्रधानयागादावित्यर्थः।) अङ्गेषु विधितः प्रवृत्तिरित्यभ्युपगमात्, अग्नीषोमीयं पशुमालभेतेत्यस्य चाङ्गत्वात्तस्य च विधिविषयत्वात् तत्र निषेधविषयत्वं नास्तीति।

नैतद्युक्तम्। साङ्गस्यैव प्रधानस्य फलसाधनत्वेन विहितत्वात् फलसिद्धिमिच्छतः फलसाधनीभूत-प्रधानयागादिष्विवाङ्गेष्वपि रागावश्यंभावेन प्रधान एव रागतः प्रवृत्तिः, अङ्गेषु विधित इत्यर्धजरतीय-कल्पनायोगात्।

भगवता जैमिनिना तृतीयाध्याये सौमिकी महावेदिः केवलप्रधानार्था, नत्वङ्गप्रधानार्था, अङ्गानामीप्सितफलसाधनत्वाभावेनाचिकीर्षितत्वात् इति "चिकीर्षया च संयोगात्" इति सूत्रेण पूर्वपक्षंकृत्वा "तद्युक्ते तु फलश्रुतिः तस्मात्सर्वचिकीर्षा स्यात्" इति गुणसूत्रेण सकलाङ्गयुक्तस्यैव प्रधानस्य फलसाधनत्वश्रवणादङ्गानामपि चिकीर्षितत्वाविशेषादङ्गप्रधानार्था महावेदिरिति सिद्धान्तितम्। अत्राङ्गेष्वपि रागत एव प्रवृत्तेः स्थापितत्वादियं प्राभाकरपरिभाषा न क्षोदक्षमेति प्रकारान्तरेण विधिस्थले निषेधाप्रवेशं समर्थयन्ति केचिदन्ये।

अनारभ्याधीतेन "नहिंस्यादि"ति निषेधेन पुरुषार्थाया एव हिंसायाः प्रतिषेधः, न क्रत्वर्थायाः। अत्र कस्यचित् प्रकरणस्य वा, क्रतुवाचकशब्दस्य वा, जुह्वादिवदव्यभिचरितक्रतुसंबन्धस्य वाभावात् हिंस्यादित्याख्यातेनाभिहितस्याक्षिप्तस्य वा कर्तुः पुरुषस्य शेषभूतां हिंसामेव समानपदश्रुत्यानूद्य तस्या एव निषेधः नञा बोध्यते इति श्लिष्यते।

नन्वेवं सति "यदाहवनीये जुहोति" इत्यनारभ्याधीतवाक्येपि पुरुषार्थानामेव होमाना-माहवनीयविधिः न क्रत्वर्थानां नारिष्टामनहोमानामित्यापत्तेः, यथात्र जुहोतिना होमत्वावच्छिन्नस्य ग्रहणं, तथा हिंसिना हिंसात्वावच्छिन्नस्य ग्रहणात् क्रत्वर्थपुरुषार्थोभयविधहिंसायामपि निषेधः प्रवर्तत एवेति चेन्न। निषेधस्योभयविधहिंसासंयागे लौकिके स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वं, वैदिके परतन्त्रक्रतुशेषत्व-मिति वैरुप्यापत्तेः, एकेन वाक्येन तदुभयरूपबोधनस्याशक्यत्वादवश्यमन्यतरसंयोगे स्वीकर्तव्ये शीघ्रप्रतीतिकपुरुषार्थहिंसासंयोग एवाद्रियत इति।

नैतदपि युक्तम्। क्रत्वर्थपुरुषार्थोभयविधहिंसानिषेधस्यापि पुरुषार्थत्वाद्वाक्यवैरूप्याभावात्। न हि क्रत्वर्थेन यत्संबद्धं तत्सर्वं क्रत्वर्थमिति नियमोऽस्ति; येन क्रत्वर्थहिंसाप्रतियोगिकनिषेधस्यापि क्रत्वर्थता स्यात। क्रत्वर्थाप्पणयनाश्रितस्य गोदोहनस्य, "अनतिदृश्नँस्तृणाति, प्रजयैवैनं पशुभिरन-दृश्नं करोति" इति दार्शपौर्णमासिकस्तरणाश्रितत्वेन विधीयमानायाःस्तरणीयभूम्यदर्शना-पादकबर्हिर्निबिडतारूपाया अनतिदृश्नतायाश्च पुरुषार्थत्वात्।

ईदृशनियमासंभवेपि निषेध्यो यदर्थः तदर्थएव तत्प्रतियोगिको निषेध इति निषेध्यनिषेधयोरैक-रूप्यनियमः अवश्यमाश्रयणीयः । अतएव दर्शपूर्णमासप्रकरणाम्नाते "नानृतं वदेत्" इति वाक्ये निषेध्यनिषेधावुभावपि क्रत्वर्थाविति कृत्वा क्रत्वर्थानृतवदने सति क्रतोर्वैगुण्यम् । यागप्रयोगमध्ये एव यदि यष्टा पुरुषार्थतया अनृतं वदति न तेन क्रतोर्वैगुण्यं, पुरुषस्य परं प्रत्यवाय इति निर्णीतं कर्त्रधिकरणे—

यो नाम क्रतुमध्यस्थः कलञ्जादीनि भक्षयेत् ।
न क्रतोस्तत्वैगुण्यं यथा चोदितसिद्धितः ॥

इति न्यायोप्येतन्नियममूलक एव ।

एवं "मलवद्वाससा न संवदेत, न सहासीत" इत्यादि वाक्येष्वपि निषेध्यनिषेधावुभावपि पुरुषा-र्थाविति निर्णीतम् । अतः निषेधस्योभयविधहिंसाप्रतियोगिकत्वे तस्याप्युभयविधत्वादवश्यं वाक्यं भिद्येतेति पुरुषार्थहिंसाप्रतियोगिक एव निषेध आस्थेयः । तस्माद्वैधहिंसाया निषेधाविषयत्वमिति चेन्न । अस्य नियमस्य व्यभिचारात् अनादरणीयत्वात् ।

ज्योतिष्टोमप्रकरणे "न ददाति न जुहोति न पचति" इति श्रुताः प्रतिषेधाः क्रत्वार्थाः । प्रतिषे-ध्याश्च दानहोमपाकादयः पुरुषार्था इति निर्णीतं दशमे । एवं तत्तत्प्रकरणाम्नाता नां "न स्त्रिय-मुपेयात्" "न मांसमश्नीयात्" इति निषेधानां क्रत्वर्थत्वेपि तत्प्रतियोगिनां स्त्र्युपायमांसभक्षणादीनां पुरुषार्थत्वस्य "स्त्र्युपायमांसभक्षादि पुरुषार्थमपि श्रितः । प्रतिषेधः क्रतोरङ्गमिष्टः प्रकरणाश्रयात् ॥" इति व्याकरणाधिकरणे वदता वार्तिककृता समाश्रितत्वाच्च ।

नन्वेषूदाहरणेषु पुरुषार्थप्रतियोगिकस्य निषेधस्य क्रत्वर्थत्वावगमेपि क्रत्वर्थप्रतियोगिकस्य निषेधस्य क्रत्वर्थत्वावगमेपि क्रत्वर्थप्रतियोगिकस्यनिषेधस्य क्रत्वर्थत्वमिति नियमस्य न भङ्ग इति चेन्न "तस्माद्ब्राह्मणाय नापगुरेत" इति श्रूयमाणः प्रतिषेधः पुरुषार्थः, प्रतिषेध्यमपगोरणं तु पुरुषार्थं क्रत्वर्थमुभयमपि वाच्यम् । पुरुषार्थमात्रस्य प्रतिषेधे अनृतवदननिषेधवत् क्रत्वर्थापगोरणनिषेधस्याश्रवणात् यज्ञनिर्वृत्यर्थं ब्राह्मणापगोरणेपि स्वच्छन्दतया कस्यचित् कदाचित् प्रवृत्तिः स्यात् । अत एव "सर्व परीदानात्" इति सौत्रो हेतुः "सर्वेषां सर्वावस्थागतानामपि अपगोरणादीनां प्रतिषेधात्" इति भाष्यकारेण व्याख्यातः । एवं मलवद्वाससंवादादिनिषेधः पुरुषार्थोपि तत्प्रतियोगिभूतं संवादादिकं क्रत्वर्थं पुरुषार्थमुभयमपि ग्राह्यम् । अन्यथा केनचिन्निमित्तेन क्रत्वर्थतया प्रसक्तस्य मलवद्वाससंवादादे र्निवृत्तिर्नस्यात् ।

अतः शब्दशक्तिमहिम्ना हिंसासामान्यं निषेधशास्त्रविषय इत्यभ्युपगन्तव्यमेव । सांख्यैस्तथै-वाङ्गीकृत्य विहितस्यापि यागादेः निषेधविषयत्वादशुद्धता अनिष्टफलजनकता चाङ्गीक्रियते इत्यादावेव प्रत्यपादि ।

भगवत्पादीयः सिद्धान्तपक्षः—तन्निराकरणाय प्रवृत्तं "अशुद्धमितिचेन्नशब्दात्" इति व्याससूत्रम्। तत्र चेदं भगवत्पादभाष्यम्—"शास्त्राच्च हिंसानुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इत्यवधारितः। स कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तुम्? ननु न हिंस्यात्सर्वाभूतानीति शास्त्रमेव भूतविषयां हिंसामधर्म इत्यवगमयति। बाढम्। उत्सर्गस्तु सः, अपवादः "अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" इति। उत्सर्गापवादयोश्च व्यवस्थितविषयत्वम्। तस्माद्विशुद्धं कर्म वैदिकं, शिष्टैरनुष्ठीयमानत्वादनिन्द्यत्वाच्च" इति।

अत्र विहितहिंसायाः पापगन्धोपि नास्तीति, उत्सर्गभूतं निषेधशास्त्रं विहितहिंसारूपमपवादस्थलं मुक्त्वा अन्यत्रैव प्रवर्तत इति च व्यक्तं प्रतीयते।

सांख्यपक्षनिराकरणम् यदुक्तं सांख्यैः इष्टानिष्टो-भयसाधनत्वस्याप्येकत्र संभवात् यागीयहिंसाया विधिनिषेधोभयविषयत्वे विरोधाभावान्निषेधविषयत्वमादाय तस्या अशुद्धत्वमिति। तत्प्रतिक्षिप्यते "पापगन्धोपि नास्ती" ति भाष्येण। अस्यैव विवरणं कुर्वन्त इव भाट्टदीपिकाकाराः दशमाष्टमाष्टमे एवं वदन्ति "धर्मेण पापमपनुदति"

"प्रवृत्तिसंज्ञके धर्मे फलमभ्युदयः परः।
नहिधर्माद्भवेत्किञ्चित्पापं नरकदं क्वचित्॥"

"नहि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति॥"

"धर्मनिर्धूतपापानां संसिद्ध्यन्ति मनोरथाः।
"अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम्॥

इत्याद्यसंकुचद्वृत्तिश्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासवशात् पापाजनकत्वव्याप्यं धर्मत्वं, पापजनकत्वव्याप्यंचाधर्म्मत्वं इति प्रतीयते। अतश्च विधिस्थले प्रवर्तनया इष्टसाधनत्वानुमानवत् तेन पापाजनकत्वस्याप्यनुमानात् तद्विरोधेन निषेधः तद्व्यतिरिक्तविषय एव पापजनकत्वं कल्पयन् तदतिरिक्तविषयः संपद्यत इति सिद्धोऽत्रापि विशेषविधिना सामान्यनिषेधस्य संकोचात्मको बाधइति"

न केवलमनेनैव विशेषविधिना, किन्तु अन्यैरपि बहुभिरेवंभूतैर्विशेषविधिभिस्तस्य बाधइति दीक्षितेन्द्रैः प्रदर्शितम्। तद्यथा—

अस्ति सर्वस्वारो नाम एकाहसाध्यः कश्चन क्रतुः। तत्र तदीयार्भवपवमानकाले क्रत्वङ्गतया आत्मव्यापादनं विहितम्।

एवं "सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिञ्चेयुस्सुरामास्ये, मृतः शुद्ध्यति" इति कामकृतसुरा पानप्रायश्चित्ततया सुरापब्राह्मणात्महननं विहितम्।

तथा "न दोषो हिंसायामाहवे" इति विशिष्य दोषरहितत्वेन श्रुतं आहवाभिमुखशत्रुहननम्। गोचोरस्य दण्डतया विहितं गोचोरहननम्, "स्तेनः प्रकीर्णकेशो मुसली राजानमियात्, कर्माचक्षाणः, पूतोवधमोक्षाभ्यां, अध्नन्नेनस्वी राजा" इति स्तेनाहनने दोषस्मरणात् अवश्यकर्तव्यतया प्रतीतं स्तेनहननं, इत्येवमादीनि सर्वाण्यपि हननानि विधिविषयत्वेन क्रोडीकृत्य विशेषविधिविषयीभूतां हिंसां मुक्त्वा अन्यत्रैव "नहिंस्या" दिति सामान्यनिषेधः प्रवर्तते इति भगवत्पादसिद्धान्तः। एवंचसति न विहितकर्मणामशुद्धता न वा हिंसिधातुप्रवृत्तिनिमित्तसंकोच इति सर्वमनवद्यम्॥ उक्तः सर्वोप्यर्थः श्लोकत्रयेण संगृहीतः परिमले मखिवर्यैः—

(१) हिंसैव वैधमपि संज्ञपनं नहिंस्या
दित्यत्र रागकृतता पुरुषार्थता वा।
आदौ न हिंसनविशेषणमस्त्यथापि
नौत्सर्गिकः स्पृशति वैधमयं निषेधः॥

(२) सार्वत्रिको न खलु वृत्तिनिमित्ततौल्ये
शब्दार्थतापलपनं परिहारहेतुः।
उच्छिष्टभक्षणसुराग्रहणानुराग-
प्राप्ताखिलस्त्र्यपरिहारमुखेष्वभावात्।

(३) रागप्रयुक्तपुरुषार्थविशेषणेपि
हिंसानिषेधनमसर्वगमेव वाच्यम्॥
नो चेददोषलवमाहवहिंसनादि
व्यावर्तनं प्रतिलभेत कथं निषेधान्॥

॥ ८ ॥

अपवर्गसोपानम्

पट्टाभिरामशास्त्री, P. N.

पवित्रतमेऽस्मिन् भारतवर्षे चिरन्तनात्कालाल्लोकाः स्वर्गश्चापवर्गश्चेति द्वौ शब्दौ प्रयुञ्जते। सहाभ्यां शब्दाभ्यां पुण्यं पापञ्चेति पदद्वयं व्यवहरन्ति। केचन मतविशेषावलम्बिनः पुण्यं पापमिति व्यवहरन्तस्तयोः फलत्वेन स्वर्गं नरकञ्चेति स्वीकुर्वाणा अपवर्गं परित्यजन्ति। पुण्यपापयोः फलं स्वर्गो निरयश्चेति न केऽपि संशेरते। स्वर्गादतिरिक्तमपवर्गाख्यं किञ्चिदस्तीति वैदिकानामेवास्माकं मतम्।

ख्रिस्तोः मोहमदस्य च मते स्वर्गनरक एव, नापवर्गाख्यं किञ्चित्। अस्माकन्त्वपवर्गोऽपि कश्चनास्ति पदार्थः। ज्ञानार्थमनधातोः निष्पन्नो मतशब्दः। ख्रिस्तोर्मोहमदस्य च तावदेव प्रसृतं ज्ञानम्। सातिशयेष्वेव हि पदार्थेषु पुरुषबुद्धीनां प्रसरः, अपवर्गस्तु निरतिशयः पदार्थः। निरतिशयपदार्थोन्नयनाय निरतिशयमननप्रसूतं ज्ञानमपेक्ष्यते। तच्च ज्ञानं वेदशब्देभ्योऽधिगच्छामः। तत आविर्भूतमस्मन्मतम्। पुरुषबुद्धिप्रभवं मतान्तरम्। अस्माकन्तु महर्षिभिर्निरतिशयमननक्रियया सम्पादितेभ्यो मन्त्रपदेभ्योऽवगतज्ञानप्रसूतं मतम्। अत एव नास्मन्मतस्यास्ति किञ्चिन्नाम। नामराहित्यं मतस्य भूषणमेव न तु दूषणम्।

भ्रमप्रमादविप्रलिप्सा भवन्ति मानवानां दोषाः। तैरुन्नीतैश्शब्दैर्जायमाने ज्ञाने नात्यन्तिकप्रामाण्याध्यवसानं युज्यते। मूलसापेक्षं खलुतज्ज्ञानम्। मूले च दोषाः प्रतीयन्ते, कथमिव तज्ज्ञानं प्रामाण्यमश्नुवीत? अतो लेशतोऽपि पुरुषसम्पर्कशून्यैश्शब्दैर्जायमाने ज्ञाने स्वतःप्रामाण्यं स्वध्यवसानम्। त एव शब्दा वेदपदाभिधेयाः। तत आविरभून्मतमस्मदीयम्। न तस्य नामकरणे कश्चिदीष्टे। यदृच्छया खलु सन्निवेशितानि भवन्ति नामानि। उत्पत्तिविनाशशीलेष्वेव वस्तुषु यादृच्छिकानि कल्प्यन्ते नामानि। यच्च षड्भावविकारैरनाश्लिष्टं तस्य कः पुमान् नाम कुर्यात्? यच्च वस्तु निरतिशयं तस्यापि नाम संज्ञावधारणं कथमिव शक्यम्?

भारते जनिमातस्थुषामस्माकं चिरन्तनैरुन्नीतं परमं लक्ष्यमपवर्गः। लौकिकानि पशुपुत्रादीनि स्वर्गादीनि चालौकिकानि फलानि सातिशयानि, तैस्तैश्च साधनविशेषैर्भवन्ति साध्यानि। अपवर्गस्तु न साध्यः। स्वस्वरूपावस्थितिरेव खल्वपवर्गः। न हि परेण वयं स्वस्वरूपमवाप्नुयाम। स्वस्वरूपन्तु सर्वदा सर्वत्र च सिद्धम्, तत्कथमवाप्तुं शक्यम्? यत्र प्राप्यप्रापकयोर्भेदेनावस्थितिः, तत्रैव हि प्राप्यप्रापकभावः, उत्पाद्योत्पादकभावः, विकार्यविकारकभावः, संस्कार्यसंस्कारकभावो वा भवेत्। स्वेनैव स्वमवाप्तव्यमिति स्थितौ पूर्वोक्तानां कर्मणां कथमिव स्यात्प्रसरः न चास्या अवस्थितेर्लोके दृष्टान्तमुपलभामहे विहाय सुषुप्त्यवस्थाम्। इमामवस्थामारूढो न जानाति नेच्छति न यतते न करोति च किञ्चित्। अयमेव सिद्धः कथ्यते। सिद्धस्य च भवन्ति काश्चन साध्यावस्थाः सक्तुन्यायेन। ताश्च विद्यारण्यस्वामिभिः परिगणिताः। तरतमभावेन योगिनां चत्वारो भेदाः—ब्रह्मविद्, ब्रह्मविद्वरः, ब्रह्मविद्वरीयान्, ब्रह्मविद्वरिष्ठश्चेति। ब्रह्मवित्संज्ञायाः प्राप्तेः पूर्वं त्रीणि सन्ति सोपानानि। तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपूर्विका मोक्षेच्छा प्रथमं सोपानम्। गुरुमुपसृत्य श्रवणमननादिरूपो वेदान्तविचारो द्वितीयम्। तृतीयन्तु निदिध्यासनाभ्यासान्मनस एकाग्रतया सूक्ष्मवस्तुग्रहणयोग्यत्वाधायकम्। इदमवस्थात्रयं जाग्रदवस्थायामन्तर्भवति द्वैतप्रपञ्चसत्यत्वप्रतिभासात्। चतुर्थ्यामवस्थायां गुरूपदिष्टं वेदान्तवाक्यादपरोक्षब्रह्मसाक्षात्कारः। स्वभावस्था-

यामियमन्तर्भावयितुं शक्यते, अत्र द्वैतं बाधितमपि स्वप्न इव भेदस्य प्रतिभासात्। पञ्चमी षष्ठी सप्तमी च तरतमभावेन जीवन्मुक्तावस्थाः। आस्ववस्थासु निर्विकल्पकसमाधेस्तारतम्यं परिलक्ष्यते। तत्र पञ्चमी सुषुप्तिः, षष्ठी गाढसुषुप्तिः, सप्तमी च सिद्धावस्था। क्रमेण ब्रह्मविद्वर इति ब्रह्मविद्वरीयानिति ब्रह्मविद्वरिष्ठ इति चेमाः ख्यायन्ते। समाधितो व्युत्थाने भेदः-पञ्चम्यां स्वतो व्युत्थानम्, षष्ठ्यां परतो व्युत्थानम्, सप्तम्याञ्च स्वतः परतो वा व्युत्थानमेव न भवति। इयमवस्थैव भागवताचार्यैरूपवर्ण्यते—

'देहञ्च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्।
दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं
वासो यथा परिहितं मदिरामदान्धः'॥ इति।

इमा अवस्थाः क्रमेण परिप्राप्तुमेव वेदान्तशास्त्रं योगशास्त्रञ्च सम्प्रवृत्तम्। शास्त्रान्तराणि चानयोरूपकारकाणि। सप्तम्या अवस्थायाः प्राप्तिरेव परमं लक्ष्यम्। इयमवस्थैव कैवल्यापवर्गपदाभिधेया। लक्ष्यमिदमधिगता महात्मान आसन् सदाशिवेन्द्र-ब्रह्मेन्द्र-शेषाद्रिस्वामि-रमणमहर्षि प्रभृतयः। सन्ति चाधुनापि जगद्गुरवः श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणाः।

परमं लक्ष्यमासादयितुं प्रयतमानानां भवन्ति नैकविधाः प्रत्यूहाः। प्रथमं सोपानं नित्यानित्यवस्तु-विवेकपुरस्सरं मुमुक्षुत्वरूपमधिरूढा एव नियतानि कर्माणि सन्त्यज्य लोकेषु सिद्धमात्मानं कथयन्तः परिभ्रमन्ति। कथञ्चित्प्रथममधिरुह्य सोपानं, द्वितीये पदं निदधते, तदैव त्रिचतुराणि शास्त्रस्यो-पनिषदाञ्च वाक्यानि परिवर्त्य सभासु भाषमाणाः स्वगुरूनप्यधिक्षिपन्तः कृतब्रह्मसाक्षात्कारानेवात्मनः प्रख्यापयितुमारभन्ते। परस्तु किमपि न वेत्ति, यदि कश्चन पूर्वस्योत्तरस्य च तन्त्रस्य वेत्ता, तर्ह्यहमे वेत्युद्घोषयन्तो लोकान् प्रतारयन्ति। शिष्यांश्चाध्यापयन्तो यदत्र पाठसन्दर्भे मद्गुरोरपि स्खलनभवत्-मया ते प्रतिबोधिता इति निर्लज्जं कथयन्तश्छात्रान् सम्मोहयन्ति। प्रत्यूहानेतादृशानपोह्य क्रमशस्सो-पानान्यधिरुह्य परमं लक्ष्यमवाप्तव्यम्। शास्त्राण्युपदेशायैव नप्रवृत्तानि, किन्त्वाचरणायापि। शास्त्र-प्रोक्ता विषया यावदाचारपथं नानीयन्ते तावदध्ययनेन किंकृतम्? शास्त्राण्यधीत्यापि न जानीमो वयं परं तत्त्वम्, तथाप्यहं जानामि, अहमेव जानामि नान्य इति च व्यवहरन्ति। रागद्वेषकालुष्ये सति कथं क्रमिकं सोपानारोहणं सम्भवेत्? नाधुनैवेयमवस्था विद्वत्समाजे, प्रागपि काले रीतिरियमासीत्। याज्ञवल्क्यकाण्डे बृहदारण्यके रीतेरस्या वर्णनमुपलभामहे। जनकेन महाराजेन ब्रह्मतत्त्वजिज्ञासुना समायोजितायां संसदि ब्रह्मिष्ठपणेन गवां सुवर्णभूषितानां सहस्रस्य विश्राणने प्रतिज्ञाते, समवेतेषु विद्वत्सु महर्षिर्याज्ञवल्क्योऽन्तेवासिनं सामश्रवसं गा गोष्ठं नेतुमजिज्ञपत्। मत्सरग्रस्तेषु पण्डितेषु

नाम्नाश्वलः 'त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसी३' इति पप्रच्छ। याज्ञवल्क्यस्तु ब्रह्मविद्यायायां पचेलिममतिरपि विनयेन ब्रवीति—'नमोवयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो (सम्प्रति) गोकामा एव वयं स्मः' इति। स तु तदा नाब्रवीत्-यदहं ब्रह्मतत्त्वं जानामि, पिपृच्छाचेत्पृच्छ्यताम् इति। तदपेक्षया वयं गर्भस्थाश्शिशव एव, न स्तनन्धया अपि, कामक्रोधलोभादिग्रस्ताश्च स्मः, तथापि ब्रूमो वयमेव जानीमो नान्य इति।

इदन्तु निश्चितम्—यद्यो जानामीति वदति स नूनं न जानाति। कामं भवेयुः—नीतिनियतिवेद शास्त्रज्ञाः, वेदान्तेषु च विहिताभ्यासाः, किन्तु तेष्वज्ञानं स्थास्यत्येव। तदेव प्रथमं ज्ञातव्यम्-कीदृशं मेऽज्ञानमिति। प्रत्यहमनृतभाषणेन दुष्प्रतिग्रहग्रहणेन परवञ्चनया साधूनां गुरूणां निन्दया, भूधराकारं पापपुञ्जं सञ्चिनुमः। गिरिमया गिरीणामुच्चशृङ्गाणां समीकरणं दुश्शकम्, तदर्थं महान्त्यसुरयन्त्राणि प्रयुज्यन्ते। सकृद्गङ्गास्नानेन सर्वं मलीमसमपाकृतं भवेदिति चिन्तयन्तो भस्मोद्दूलितललाटादशाञ्चिताच्छवसनधारिणः सञ्चितं पापौघं निवारयितुं न शक्नुयुः। बकवृत्तिर्वा बिडालवृत्तिर्वा नास्मिन् कर्मण्युपयुज्यते। सर्वा इमाः क्रियाः परित्यज्य स्वाज्ञानान्वेषणे यतितव्यम्। अज्ञानं विज्ञाय तदपाकरणानुकूलकर्माचरणे चित्तं प्रयोक्तव्यम्। अज्ञानज्ञानिनश्च भवन्ति विरलाः। अज्ञानापोहनेनैव स्वस्वरूपावस्थितिरायाति। अज्ञानापोहनकर्मण्येव समेषां शास्त्राणमुपयोगः। अस्मिन्नेव कर्मणि तान्युपरमन्ते। स्वगतबकवृत्तिं बिडालवृत्तिं वा पामरास्तपस्विनो जनाः कामं न जानीयुः, किन्त्वस्य विज्ञाता कश्चनास्त्येव। सोऽस्तीत्यस्माभिस्ससाध्वसैर्भवितव्यम्। तस्यैव दरेण यथायथं वायुर्वहति, यथासमयञ्च भानुरुदेति, ग्रहनक्षत्राणि च मिथस्सङ्घर्षमनुपेत्य यथामर्यादं वियति चरन्ति।

परमात्मा जगत् तदन्तर्गतान् चतुष्पदो द्विपदश्च प्राणिनस्सृष्ट्वा अस्मान् शिक्षयति-रे रे मानवाः मया सृष्टानिमान् प्राणिनो विलोक्य तद्वतान् गृह्णीध्वम् बकवद्बिडालवच्च न वर्तध्वम्, काकवद्धरिणवच्च वृत्तिं निषेवध्वम् इति। काकस्तु मलीमसोऽस्पृश्यः परश्शतैर्दोषैः परिवृतोऽनियताहारश्च, तथापि क्षुधितः सः बलिभोजनावसरे स्वबान्धवात् समुपहूय तैस्सम्भूयैव भोज्यं भुङ्क्ते। अयमस्य ग्राह्यो गुणः। कुरङ्गस्तु विपिने स्वैरं सञ्चरन् न कस्यापि चाटुकारितां करोति, न चाढ्यान् प्रत्याशया धावति, काले बालतृणानि खादति, निद्राति च निद्रागमे, न दौष्टयमाचरति, न च परान् समालोचयति, नापि निन्दति, न चापि कर्णे जपति, न पिशुनः कुरङ्गः, नापि निकृतः, शरीरपोषणाय यावदावश्यकं तावद्बालतृणान्यभ्यवहरति, न सन्ध्यायां चरति। इमे गुणाः कुरङ्गस्य। एतादृशान् प्राणिनस्संसृज्य तेषु च स्पृहणीयान् गुणान् संनिवेश्य तांश्च ग्रहीतुमस्मान् शिक्षयति विधाता। मानवाश्च विवेकशीला अपि तदौपयिकानि प्राज्यानि साधनान्यवाप्यापि ते पशुभ्योऽपि दुर्विनीतानि कर्माण्याचरन्ति। चिन्तनाशक्तिमधिगत्यापि तां परवञ्चनायैव व्ययीकुर्वन्ति। ग्राम्यसुखेष्वेव मनो दधते। विषयेष्वेवाभिनिविशन्ते। नित्यानित्यसत्यानृतयुक्तायुक्तधर्माधर्मविवेचनानुकूलसामग्रीसम्भृता अपि विपरीत-

मेव पन्थानमनुसरन्ति । दैवमस्तीति जानन्तोऽपि न तच्चिन्तयन्ति, न पापेभ्यो बिभ्यति, न च साधून् परिगणयन्ति । विषयेषु संलग्ना विषयिणं विस्मरन्ति । दृशि देयमौषधं दृश्ये ददति । बिम्बं विहाय प्रतिबिम्बे मन आदधते ।

एवंप्रायेषु सत्सु भूयस्सु कथमिव पुरातनं गौरवं समाजस्समधिगच्छेत् । सन्निहितेऽपि लक्ष्ये वयं व्यवहिता एव स्मः, अस्माकं सन्ति नैकविधानि साधूनि सुकराणि कर्माचरणानि, यान्यस्मान् परमलक्ष्यावासये स्वरूपयोग्यान् सम्पादयन्ति । सिद्धायां स्वरूपयोग्यतायामस्त्यवसरः कालान्तरे पूर्वोक्तसोपानारोहणाधिकारमवाप्तुम् । स्वरूपयोग्यतासम्पादकेषु कर्मस्वनेकेषु पञ्चायतनसमाराधनं नामैकम् । पञ्चानां पृथिव्यादीनां भूतानामायतनानि पञ्चायतनानि कथ्यन्ते । इमानि दक्षिणभारते पञ्चभूतलिङ्गात्मना तत्र तत्र शक्तिमत्सु क्षेत्रेषु काञ्ची-जम्बुकेश्वर-अरुणाचल-कालहस्ति-चिदम्बरनामभिः प्रख्यातेषु चिराच्चिरन्तनैः कल्पितानि प्रसिद्धानि । 'शिवश्शक्त्या युक्तः प्रभवति' इति भगवत्पादवचनानुसारेण तत्र तत्र क्रमेण कामाक्षी अखिलाण्डेश्वरी-अपीतकुचाम्बिका-ज्ञानप्रसूनेश्वरी-शिवकामसुन्दरी इति नाम्ना प्रकल्पिताश्शक्तयः । इमानि व्यष्टिरूपेण विराजन्ते । लिङ्गशक्ती वस्तुतो निराकारे, तथापि लोकानां हृदयावर्जनाय तत्र तत्र मन्दिरेषु साकारे प्रवर्तिते । गत्यर्थकलिगिधातोर्घञि लिङ्गमिति, शक्त्यर्थकशक्लृधातोः कर्मणि क्तिनिच शक्तिरिति च रूपम् । गतेर्ज्ञानार्थकत्वाल्लिङ्गं ज्ञानं भवति । शक्तिश्च 'सामर्थ्यं सर्वभावानां शक्तिरित्यभिधीयते' इति न्यायेन सामर्थ्यरूपा । कर्मसामान्यं प्रति सामर्थ्यं शक्त्यपरपर्यायमनिवार्य अङ्गमिति मीमांसका आशेरते । सामर्थ्यमिदमधिकारिणः पुरुषस्य विशेषणम् । विशेषणस्य व्यावर्तकत्वेनानधिकारिणस्सामर्थ्याभावावद्योतकत्वमेष्टव्यम् । सति सामर्थ्येऽधिकुर्यात्, असति च तस्मिन्नाधिकुर्यादित्यायाति । लिङ्गशक्त्योः ज्ञानसामर्थ्यापरपर्याययोस्तु समनियता स्थितिः—यत्र लिङ्गं तत्र शक्तिः, यत्र शक्तिः तत्र लिङ्गमिति । अलौकिके खल्विमे लिङ्गशक्ती, सम्पृक्ते इमे लिङ्गशक्ती न युतसिद्धे । लिङ्गं विहाय शक्तिः, शक्तिञ्च परित्यज्य लिङ्गं न पृथक् तिष्ठतः । उभयोरैकात्म्यम् । तस्य च स्वात्मन्यैक्यानुसन्धानम् । एतादृशैक्यानुसन्धानातिशयेन कालान्तरे स्वस्वरूपावस्थितिर्लोकानां जायतामित्यभिप्रायेण पञ्चभूतलिङ्गानि तत्तच्छक्तिसहितानि तत्र तत्र क्षेत्रेषु प्रतिष्ठितानि पूर्वजैः ।

एषामेव पञ्चभूतानां समष्ट्या सम्पूजनाय पञ्चायतनपूजामपि प्रवर्तितवन्तः प्राञ्चः । गणेशो विष्णुस्सूर्योऽम्बिकाशिवश्चेति पञ्चायतनाधिष्ठात्र्यो देवताः क्रमेण पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशरूपाः । तदुक्तं श्रीमद्भिः श्रीविद्यामार्ताण्डैः अनन्तानन्दनाथैः—

शिवः खमनिलश्शक्तिः रविरग्निर्जलं हरिः ।
मही गणेशस्सम्प्रोक्तो विश्वमेतन्मयं नुमः' ॥ इति ।

पूर्वं तत्तत्क्षेत्रेषु व्यष्टिरूपेण देवताः पूज्यन्ते, ताश्च लिङ्गाकारा इति प्रदर्शितम्। इदानीं ता एव देवता नाम्ना स्वरूपेण च भिन्ना एकत्र समष्ट्या पूजनाय प्रवर्तिता इति भेदः। तत्तत्क्षेत्रेषु विद्यमानानि भूतलिङ्गानि स्वयम्भूनि। देवतासान्निध्यं तत्तत्क्षेत्रमहिम्ना सिद्धम्। पञ्चायतनपूजायां विद्यमाना गणेशादयः नदीविशेषेषूपलभ्यमानाः शिलारूपाः। शोणभद्रशिलागणेशस्य, विष्णोः शालिग्रामशिला, सूर्यस्य स्फटिकशिला, अम्बिका स्वर्णरेखाशिला, नर्मदाशिला शिवस्येति मूर्तीनां प्रविभागः। आसां मूर्तीनां प्राणप्रतिष्ठाक्रमेण पूजायां सन्निवेशः। तत्रापि शिवपञ्चायतने शिवस्य, विष्णुपञ्चायतने विष्णोः, शक्तिपञ्चायतने देव्याः, गणपतिपञ्चायतने गणेशस्य, सूर्यपञ्चायतने च सूर्यस्य मध्येऽवस्थापनम्, शिष्टानाञ्च चतुर्षु कोणेषु। तत्रापि पञ्चायतनभेदेन कोणावस्थितिभेदो दृश्यते। तत्तन्नियतस्थानेषु प्राणप्रतिष्ठाख्यकर्मणा संकृता इमाश्शिला अवस्थाप्य यथाविधि पूजाक्रमः प्रवर्तते। प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्तु सर्वत्र समानः। सच शक्तिसंयोजकः। शक्तिदेवता 'देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः' इति ध्यानश्लोकेनाभिधीयमानापि सर्वत्र समाना। शक्तिपञ्चायतने या शक्तिः सापि प्राणप्रतिष्ठया शक्तिमती भवति। एतेनेदं निश्चेतव्यं भवति, यत्—व्यष्ट्या समष्ट्या वा समाराध्यमानासु पञ्चायतनदेवतासु यया प्राणशक्त्या शक्तिमत्यस्ता जायन्ते सैव शक्तिस्तास्ता देवता यथाभक्तिश्रद्धं समाराधकाननुगृह्णाति, अथवा निर्गुणा निराकारा च सा तत्तद्देवतारूपमापद्यमाना सगुणा साकाराच साधकाननुगृह्णाति। यद्येवं पञ्चायतनावलम्बनेन किं प्रयोजनम्? साक्षाच्छक्तिमेव तां परिगृह्णीमः, याचास्माननुगृह्णातीति प्रष्टारो भवेयुः, किन्तु गिरिकाया—बिडालगलघण्टिकाबन्धनप्रस्ताव इवायं प्रश्नः। गिरिकया श्रुतम्—यद्घण्टावादनेन निनादो भवति, शिरश्चालयन् बिडाल आगच्छेत्, घण्टाया अपि चालनं स्यात् तेन च निनादः श्रूयेत, श्रुते च निनादे पलायनमस्माकं सुकरमिति। तत एष प्रस्तावस्तस्याः। तादृश एवायं प्रश्नः। नारदयाज्ञवल्क्यमैत्रेयीप्रभृतीनां कृतापरोक्षब्रह्मसाक्षात्काराणां नामानि श्रुतानि, तेषां स्वरूपञ्च शब्दतोऽवगतम्, कुत एतादृशप्रश्नकरणे प्रत्यूहः? वर्णाश्रमधर्माचरसम्पदां सम्भरणं खल्वावश्यकम्। यैश्शब्दैर्निर्गुणनिराकारदेवताया उपासनं श्रेय इत्यवगच्छामः, त एव शब्दाः सगुणसाकारमूर्तिं पूजनमपि प्रतिपादयन्ति, वर्णाश्रमप्रविभागेन वर्णाश्रमधर्मान्, तत्र तत्राधिकारिणश्चोपदिशन्ति। वेदशास्त्रपुराणानि समालोच्य सुविमृश्य च चिरन्तनैराविष्कृते सोपानवति पथि क्रमेण गन्तव्यम्। मण्डूकप्लुतिरिवोत्प्लुत्य गमने क्वचिदधः पतनं सुनिश्चितम्। मानवैरूपर्युपरि गन्तव्यमित्यत्र नास्ति कापि संशीतिः, किन्त्वग्रे गच्छद्भिरपि सिंहावलोकनन्यायेन पश्चाद्भागोऽपि वीक्षणीय एव। सेयमेव सरणिरपवर्गस्य निष्प्रत्यूहा।

तत्र प्रथमं सोपानं नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपूर्वकं मुमुक्षुत्वम्, तत्रापि च स्वस्ववर्णाश्रमानुसारेण नित्यनैमित्तिककर्माणां यथायथमाचरणं कारणमित्यवोचाम । तेषु कर्मसु पञ्चायतनपूजनमन्यतमम् । स्वयमिह आचरितुं सामग्रीसम्पद्विहीनतया अनधिकारतया वा अशक्तोऽपि पञ्चायतनमन्दिरदर्शनम्, काले काले तासां देवतानां स्मरणं वा विधाय परिपक्वमतिः प्रथमे सोपाने पदं निदध्यात् । परमलक्ष्यस्यापवर्गस्याधिगमे प्राणिमात्रस्याधिकारे सत्यपि क्रमशस्तमवाप्तुं यत्नो विधेयो भवति । नियतं कञ्चन यथाशास्त्रं क्रममवलम्ब्यैव पुरो गन्तव्यम् । कस्यापि फलस्यारम्भावस्थायामेव परिपाको न दृश्यते, दृश्येत चेत्तदास्वादयोग्यं न भवति । तथैव मनसः परिपाकस्समयसापेक्षः । पञ्चभूतमयानि पञ्चेन्द्रियाणि घ्राणादीनि पञ्चभूतात्मकपञ्चायतनदेवतानां तत्तच्छक्तिसमन्वितानां प्रत्यहं सनियमं समाराधनेन वशीकर्तव्यानि । वशीकारश्च तत्र तत्र तत्तदिन्द्रियस्य लयद्वारा सम्पादनीयः । पृथिव्यात्मके गणेशे घ्राणस्य, अप्यात्मके हरौ रसनायाः, तेजोरूपे भास्करे चक्षुषः, वाय्वात्मिकायामम्बिकायां त्वचः, आकाशात्मके शिवे श्रोत्रस्य च लयः । एतादृशं लयं स्वप्नावस्थायां वयमनुभवामः । जाग्रदवस्थायामपि लयस्यास्यासादनायैव पञ्चायतनपूजा प्रवर्तिता चिरन्तनैः । कठिनोऽयं व्यापारः । नैकेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा दिनैरयं साधयितुं शक्यते । अत्र साफल्यावाप्तये वर्षाणि बहूनि पर्याप्तानि भवेयुर्न वेति सन्देह एव । कथञ्चिदिन्द्रियेषु पञ्चसु नियन्त्रितेष्वपि मन एकं जागरूकमस्ति । तच्चास्मानाकृष्य विषयेषु प्रवेशयेदेव । तस्यापि निग्रह आवश्यकः । तदर्थं मयूरवाहनः कुमारश्शरणीकरणीयः । अत एव केचन पूजायां कुमारमपि सन्निवेश्य समाराधयन्ति । कुमारश्च प्रणवस्वरूपो मनोनिग्राहकः । पञ्चस्ववसन्नेष्विन्द्रियेषु मनः प्रबलमपि दुर्बलं भवति । शत्रुं दुर्बलमवधार्य तन्निग्रहो राजनीतौ वर्णितः । प्रणवस्वरूपस्य कुमारस्याराधनं तदर्थमत्यन्तमुपयुक्तं भवतीति प्राचामाशयः । मनसो निग्रहश्च सुषुप्तावनुभवामः । जाग्रदवस्थायामपि तन्निग्रहे यतितव्यमस्माभिः । भगवता परमेश्वरेण नक्तं दिवमिति द्वयं सृष्ट्वा तत्र नक्तं स्वप्नसुषुप्त्यवस्थे, दिवा च जाग्रदवस्थेति परिकल्पिता अवस्थाः । जाग्रदवस्थायां मनसा सहेन्द्रियाणां व्यापाराः, स्वप्नावस्थायां तत्तदिन्द्रियासम्बद्धस्य केवलस्य मनसो व्यापारः, सुषुप्तौ च तस्याप्युपरम इति प्रत्यक्षमस्माकम् । अतो मनसोऽपि निग्रहाय प्रयतितव्यम् । एतावत्यां साधनसम्पदि सम्पादितायां पुरुषः प्रथमं सोपानमारोढुमधिकरोति । एवं द्वितीयं तृतीयञ्च सोपानमधिरूढ्य तत्र कृतकृत्यतामवाप्तः चतुर्थसोपानमधिरुह्य तत्र ब्रह्मविद्भवति । इतोऽपि सन्ति त्रीणि सोपानानि, तत्रान्तिमे सोपाने साधकस्सिद्धो भवति । अयमेव सिद्धः स्वस्वरूपावस्थितौ विदेहकैवल्यं भजते । इयमेवापवर्गस्थितिः । अस्या एव स्थितेः प्राप्तये सर्वे वेदाः निखिलान्यास्तिकदर्शनानि च साक्षात्परम्परया प्रवृत्तानि । तत्तच्छास्त्रकाराणामपवर्गस्वरूपे कामं स्याद्भूयान् प्रभेदः, किन्तु परमं तल्लक्ष्यमित्यत्र कस्यापि शास्त्रकारस्य न विप्रतिपत्तिः । माधुर्याभिव्यञ्जकपदार्थेषु सत्यपि भेदे माधुर्यन्त्वेकमेव, अनुगताकारप्रतीतेस्सत्वात् । नैके भवेयुर्मधुररसाः पदार्थाः, किन्तु यो यमिच्छति स तं गृह्णाति ।

ग्रहणे च पुमान् स्वातन्त्र्यमवलम्बते। यथागुरूपदेशं तदधिगमे प्रवर्तते। गुरूपदेशेन विना पूर्वोक्त-सोपानारोहणं दुश्शकम्। अज्ञाते वा दुरधिगमे वा पथि गमनं मार्गप्रदर्शकेन विना कथमिव स्यात्, 'आचार्यवान् पुरुषो वेद' इति श्रुतेः। आचार्योऽपि हस्तमन्तेवासिनः परिगृह्य न नयति, किन्त्वङ्गुल्या पन्थानं निर्दिश्यानुगृह्णाति। निर्दिष्टे पथि गमनमस्मद्यत्नसाध्यम्। यत्नस्य साफल्ये सर्वगुरोः परमेश्वरस्यानुकम्पैवावलम्बः। तत्र पुरुषो वा पुरुषबुद्धिर्वा, न प्रभवति। एवं प्रयासाति-शयसाध्योऽयं निरतिशयोऽपवर्गः। स च नित्यशुद्धसच्चिदानन्दात्मनावस्थितिरेव। नास्याः कला-मप्यनुकुर्वते स्वर्गादयः॥

॥ ९ ॥

श्रीमच्छङ्करभगवत्पादोपदिष्टा

श्रीसुब्रह्मण्योपासना

सुप्रसिद्धं एतत् श्रीभगवत्पादाः अद्वैतब्रह्मतत्त्वनिष्ठाः 'षण्मतप्रतिष्ठापकाचार्याः' इति। युक्तरूपमेतत्। न हि द्वैतिनां विशिष्टाद्वैतिनां वा आकारविशेषविशिष्टब्रह्मतत्त्वनिष्ठानां षडाकार-विशिष्टब्रह्मोपासनामार्गप्रतिष्ठापकत्वं सम्भवति। निराकारब्रह्मतत्त्वनिष्ठानां तु समञ्जसं तत् सम्भवति। यतो निराकारप्रतिपत्त्युपायतया नैकविधाकारकल्पना सम्भवति अधिकारिणां रुचिवैचित्र्यानुसारात्। तथा च श्रूयते—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः।
उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना॥ इति श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिषदि।

साकारब्रह्मतत्त्वनिष्ठास्तु ब्रह्मणः आकारविशेषं सत्यं व्यवस्थापयन्तः परस्परविलक्षणनानाकारतां एकस्य ब्रह्मणो वर्णयितुं न शक्नुवन्ति। अतस्ते परस्परं कलहायन्ते केवलम्। न लोकस्य मनश्शान्तिं सम्पादयन्ति। श्रीभगवत्पादानान्तु न कैरपि साकारविशेषब्रह्मवादिभिः विरोधः। यतः सर्वेषामप्युपासनामार्गाणां अद्वैतब्रह्मतत्त्वप्रतिपत्त्युपायता तैः अङ्गीकृता। उक्तञ्च—

'स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम्।
परस्परं विरुद्धयन्ते तैरयं न विरुद्धयते'॥ इति श्रीगौडपादाचार्यैः।

परन्तु अवैदिकानां वेदविरुद्धैकदेशानां च मार्गाणां प्राप्यतत्त्वविरुद्धदिक्कानां हेयत्वं षण्णां च उपादेयत्वं वर्णयन्ति श्रीभगवत्पादाः। न हि प्राप्यतत्त्वाप्रापकाणां मार्गत्वं व्यवहरन्ति

लोके। तथा च सर्वस्यापि श्रेयस्कामस्य श्रेयोमार्गप्रदर्शकत्वं श्रीभगवत्पादानामेवेति सूपपन्नमिदं 'षण्मतप्रतिष्ठापकाचार्याः' इति श्रीभगवत्पादप्रशंसनम्। प्रशंसा हि असाधारण्ये सत्येव भवति। एतेन—अद्वैततत्त्वप्रतिष्ठापकानां कथं षण्मतप्रतिष्ठापकत्वं—इति केषांचित् आधुनिकानां घोषः श्रेयोमार्गाज्ञानमूलको वेदितव्यः। विभिन्नरुचीनां सर्वेषामधिकारिणां हितकामैः सर्वैः आचार्यैः अवश्यं अद्वितीयमेकं तत्त्वं औपनिषदं उपदेष्टव्यं 'तत्त्वं अद्वैतं' इति च अभ्युपगन्तव्यम्॥

ते च मार्गाः षट्—शैवं, वैष्णवं, शाक्तं, सौरं, गाणपतं, स्कान्दं—इति।

"ब्रह्ममायासमाश्लेषात् षण्मुखं प्राप्य वै वपुः।
अनुगृह्णाति पुरुषान् मन्दमध्याधिकारिणः॥" इति

काचन अभियुक्तोक्तिरपि इममर्थं सूचयति। पार्वतीपरमेश्वरसमाश्लेषात् आविर्भूता श्रीसुब्रह्मण्य-मूर्तिः मन्दाधिकारिणोऽपि स्वोपासकान् भक्तान् उत्तारयति इति श्रौतोऽर्थः। शुद्धब्रह्मस्वरूपस्य माया-शक्तिसमाश्लेषात् मन्दमध्याधिकारिणोऽप्यनुगृहीतुं षड् उपासनामार्गाः प्रवृत्ताः—इति सूच्यमानोऽर्थः।

एवं च षट्सु उपासनामार्गेषु शिवादयः तत्तन्मार्गरुचिभिः परमात्मरूपत्वेन सर्वात्मकत्वेन च उपास्याः। तत्र स्कान्दो मार्गः श्रीसुब्रह्मण्योपासना-भजन-रूपो निरूपणीयत्वेन प्रकृतः। तं मार्गं श्रीभगवत्पादाः श्रीसुब्रह्मण्यभुजङ्गाख्यस्तोत्रमुखेन प्रकटीचक्रुः।

तत्र-शुद्धब्रह्मणः साकारं रूपं श्रीसुब्रह्मण्यस्वरूपं इति भजनं उपदिशन्तः स्तुवन्ति—

"**मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं** मनोहारि देहं महच्चित्तगेहम्।
महीदेवदेवं महावेदभावं महादेवबालं भजे लोकपालम्॥" इति।

श्रीसुब्रह्मण्योपासनामार्गे स्वोपास्यमूर्तिः ध्यानमात्रेण उपासकान् तन्मयीकुर्वन्ती स्तवनाभिलाषिणां तेषां वाचः प्रेरयति—इति असाधारणो विशेषः।

तदेतत्प्रकाशयन्तः स्तुवन्ति—

"न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यम्।
चिदेका षडास्या हृदि द्योतते मे मुखान्निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रम्॥ इति।

श्रीसुब्रह्मण्यः देवसेनाधिपत्ये अभिषिक्तः नारकसिंहवक्त्राभ्यां अनुजाभ्यां लोकोपप्लवकारिणः शूराख्यस्य असुरराजस्य संहारं प्रार्थितः प्रायशः समुद्रमध्ये निवासिनः तान् संहर्तुं सेनोद्योगं चिकीर्षन् दक्षिणदेशस्थशिवस्थलयात्रां कुर्वन् दक्षिणसमुद्रतीरस्थं **शेन्दूरु**नामकं देशं स्वीयस्थिरावासं रोचयामास इति **स्कान्दे शङ्करसं**हितायां वर्णितमस्ति। स देश एव श्रीशब्दपर्यायत्वेन द्राविडभाषाप्रसिद्ध **तिरु**शब्दयोजनेन **तिरुशेन्दूरू** इति इदानीं व्यवह्रियते। स्कान्दोक्तरीत्या अत्र श्रीसुब्रह्मण्यस्य

विशिष्टस्थिरसान्निध्यमस्तीत्यतः तत्स्थत्वेन स्तुवन्तो भगवत्पादाः परम्परया संसारसागरतारणसमर्थत्वेन, सर्वापन्निवर्तकत्वेन अत्युन्नतसाम्राज्यादिपददायित्वेन च उपास्यभक्तिं काव्यशैल्या वर्णयन्ति-

"महाम्भोधितीरे महापापचोरे मुनीन्द्रानुकूले सुगन्धाख्यशैले ।
गुहायां वसन्तं स्वभासा लसन्तं जनार्तिं हरन्तं श्रयामो गुहं तम् ॥
यदा सन्निधानं गता मानवा मे भवांभोधिपारं गतास्ते तदैव ।
इति व्यञ्जयन्सिन्धुतीरे य आस्ते तमीडे पवित्रं पराशक्ति पुत्रम् ॥
यथाब्धेस्तरङ्गाः लयं यान्ति तुङ्गास्तथैवापदस्सन्निधौ सेवतां मे ।
इतीवोर्मिपङ्क्तीर्नृणां दर्शयन्तं सदा भावये हृत्सरोजे गुहं तम् ॥
गिरौ मन्निवासे नरा येऽधिरूढास्तदा पर्वते राजते तेऽधिरूढाः ।
इतीव ब्रुवन्गन्धशैलाधिरूढः सदेवो मुदे मे सदा षण्मुखोऽस्तु ॥" इति ।

उपासनामार्गे अन्तिमश्वासकाले उपास्यदेवतास्मरणं आवश्यकम् । तथा सत्येव उपास्यदेवता सायुज्यं भवति । उक्तं च श्रीमद्भगवद्गीतासु—

"यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवेति कौन्तेय सदातद्भावभावितः ॥"

"अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥" इति ।

सार्वदिकतच्चिन्तने सत्येव अन्तकाले स्मरणं भवति । उक्तं च **"तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर"** इति । तथासति अन्ते उपास्यदेवतासाक्षात्कारोऽपि भवति । श्रवणकीर्तनादिरूप-भक्तिमतामपि प्रसन्ना भजनीयदेवता यमदूतेभ्यः परिरक्षति भक्तान् । तदेतत्सर्वं गर्भीकृत्य प्रार्थयन् स्तौति—

"प्रशान्तेन्द्रिये नष्टसंज्ञे विचेष्टे कपोद्गारिवक्त्रे भयोत्कम्पिगात्रे ।
प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं द्रुतं मे दयाळो भवाग्रे गुह त्वम् ॥
कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपाद्दहच्छिन्धि भिन्धीति मां तर्जयत्सु ।
मयूरं समारूह्य मा भैरिति त्वं पुरश्शक्तिपाणिर्ममायाहि शीघ्रम् ॥
प्रणम्यासकृत् पादयोस्ते पतित्वा प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेऽनेकवारम् ।
न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धे ! न कार्याऽन्तकाले मनागप्युपेक्षा ॥

भक्तिमार्गे भजनीयपरदेवतासर्वस्वार्पणेन शरणीकरणीया इति सूचयन् स्तौति—

"कलत्रं सुता बन्धुवर्गः पशुर्वा नरो वाऽथ नारी गृहे ये मदीयाः ।
यजन्तो नमन्तस्तुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमार ॥"

पितृधनं पुत्रादेरिव भक्तिः कुटुम्बधनं इत्यपि सूचयति । तिरुशेन्दूरुक्षेत्रे "पन्नीरुपत्रं" इति द्राविडभाषायां प्रसिद्धपत्रेण भस्म सम्पुटीकृत्य भगवत्प्रसादत्वेन भक्तेभ्यः प्रयच्छन्ति । 'पन्नीरु' इति द्राविडपदस्य 'पन्निरु' इति द्राविडपदविकारतामाश्रित्य 'द्वादश' संख्याबोधकतां मन्वानाः "द्वादशभुजश्रीसुब्रह्मण्यस्वामिना स्वहस्तैः अनुगृहीतं इदं भस्म" इति सूचयन्त इव तद्देशीया नियताः श्रीसुब्रह्मण्याराधकाः । तद्भस्मधारणे कृते ललाटे तं दृष्ट्वैव च महारोगाः सर्वेऽपि पिशाचादयो दुर्देवताश्च दूरात्पलायन्ते । एवमेव श्रीसुब्रह्मण्यमन्त्रेणमन्त्रितभस्मधारणेऽपि । तदेतत्सर्वं वर्णयन् स्तौति—

अपस्मारकुष्ठक्षयार्शः प्रमेहज्वरोन्मादगुल्मादिरोगा महान्तः ।
पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ते ॥

भजनीयपरदेवतायाः परिवारा अपि नमस्कर्तव्याः इति भक्तिसम्प्रदायं प्रकटयन् स्तौति—

नमः केकिने शक्तये चापि तुभ्यं नमः छाग तुभ्यं नमः कुक्कुटाय ।
नमस्सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यं पुनःस्कन्तमूर्ते नमस्ते नमोऽस्तु ॥

देवतान्तरापेक्षया निरवधिककारुण्यनिधिः श्रीसुब्रह्मण्यः सर्वैरपि मनुजैः सुलभाराध्यः इति निरूपयन् स्तौति—

मुनीनामुताहो नृणां भक्ति भाजा—
मभीष्टप्रदास्सन्ति सर्वत्र देवाः
नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने
गुहाद्दैवमन्यं न जाने न जाने ॥ इति ।

तदेवं सम्प्रदायसिद्धया श्रीमच्छङ्करभगवत्पादोपदिष्टया श्रीसुब्रह्मण्यभजनमार्गपद्धत्या भजन्तो वयं श्रीसुब्रह्मण्यसायुज्यभाजो भवेम—इति ज्ञानमूर्तिं श्रीस्कन्दं प्रार्थयमानः—

S. R. कृष्णमूर्तिशास्त्री ।
संस्कृत कलाशाला ।
मद्रपुरी ॥

श्री शङ्करभगवत्पादसम्मतो मोक्षोपायः

तत्र देहादिव्यतिरिक्तः शाश्वत आत्मा जीव इति सर्वास्तिकदर्शनानामभिमतम्। तस्य पुरुष-शब्दव्यपदेश्यतया तत्प्रार्थनीया अर्थाः पुरुषार्थशब्देन व्यवह्रियन्ते। स च पुरुषार्थः प्रातिस्विक्या दृशा अनन्तोऽपि शास्त्रैः चतुर्धा निरूपितः धर्मोऽर्थः कामो मोक्षश्चेति। तेषु धर्मोऽर्थादित्रयस्य, अर्थो धर्मकामयोः, धर्मादयस्त्रयो मोक्षस्य, उपायकोटौ निविशन्ते। मोक्षश्च सर्वोपायोपेयतया चरमः पुरुषार्थः। स च आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपो वा, भगवत्प्राप्तिरूपो वा, अविद्यानिवृत्युपलक्षित ब्रह्मरूपो वा, निखिलात्मजन्यविशेषगुणध्वंसरूपो वा, निश्शेषकर्मक्षयेण ऊर्ध्वोर्ध्वगमनरूपो वा, निर्वाणादिपदव्यपदेश्यो वा, मानवजीवनस्य अन्तिमः प्राप्यः। तल्लाभादेव मनुष्यजन्मनः सार्थकता मनुष्यस्य कृतार्थता च। तदवाप्त्यौपयिकप्रज्ञोपेततयैव च मनुजस्य इतरेभ्यः सर्वेभ्यो वरिष्ठत्वम्।

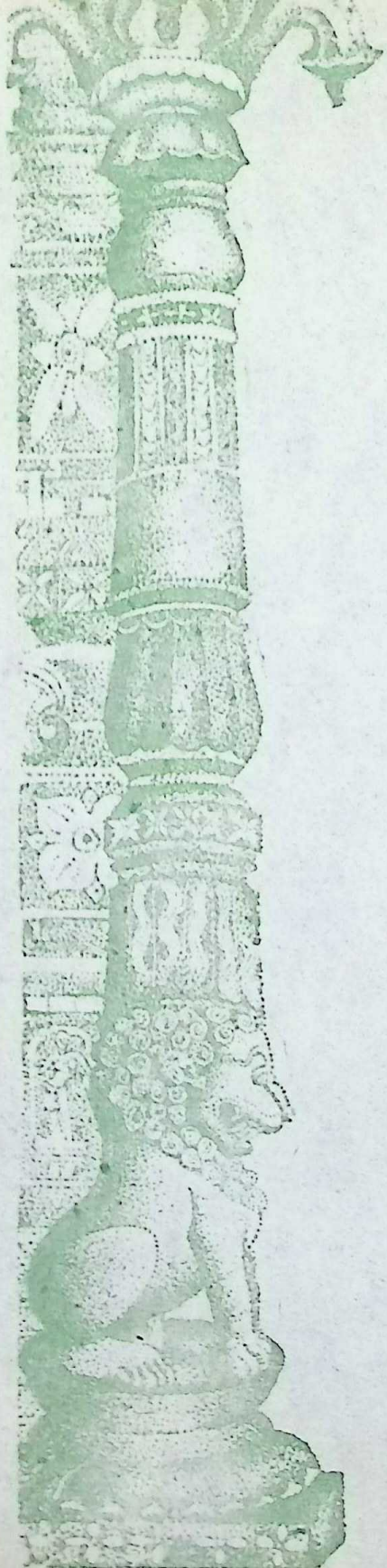
स चैष मोक्षः वेदोपनिषद्ब्रह्मसूत्रगीतापुराणादिभिः कर्म-भक्ति-ज्ञानसाध्यतया प्रतिपादितः। तत्र कर्म-भक्ति ज्ञानानां मोक्षसिद्धौ कुत्र कीदृशो विनियोगः इत्यत्र श्रीशङ्करभगवत्पादानां किमभिप्रेतमित्येवात्र यथाबोधं प्रतिपिपादयिषितम्—

कर्माङ्गकभक्त्यङ्गकं ज्ञानमेव मोक्षोपाय इति शाङ्करवेदान्तविदां विपश्चितां दशोपनिषदादि प्रतिपाद्यतया तत्र भवतां श्रीशङ्करभगवत्पादानामभिमतं इति मामकीनो बोधः। कर्मणा चेतसः शुद्धिः, शुद्धे चेतसि भक्तेरुन्मेषः, भक्तिमता चेतसा भगवत्तत्त्वस्य ज्ञानमिति क्रमः।

ज्ञानमेव तादृशं मोक्षस्य साधनमित्यत्र साक्षिभूतो वेदश्च 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' इति सुप्रसिद्धः। अत्र एवकारस्य विविधया भिन्नक्रमतया 'तमेव विदित्वा,' 'तं विदित्वैव', 'तं विदित्वा अतिमृत्युमेव' 'तं विदित्वाऽतिमृत्युमेत्येव' इति चत्वारोऽर्था निष्पद्यन्ते। तत्र 'तं' इति पदसमभिव्याहृतेन 'एव' कारेण तत्पदप्रतिपाद्यतेरत् अविद्याऽऽविद्यकोभयं व्यवच्छिद्यते, तेन अविद्यातत्कार्यान्यतराविषयकस्याखण्ड-ब्रह्मसाक्षात्कारलक्षणस्य अतिमृत्युपदाभिधित्सितमोक्षहेतुत्वमवगम्यते। मन्त्रात्मकस्य संहितान्तर्गतवचसो वेदप्रामाण्यवादिनां नयेन सर्वप्रमाणवचनमूर्धन्यतया तदनुसारेणैव अन्यथा प्रतिपादकत्वेन प्रतीयमानवचसां तदानुगुण्येनैव व्याख्येयतया नोक्ते मोक्षसाधन-विषयके भगवत्पादाभिप्राये काऽपि विप्रतिपत्तिः पदमाधातुमर्हतीति सुधीभिः परिभावनीयम्।

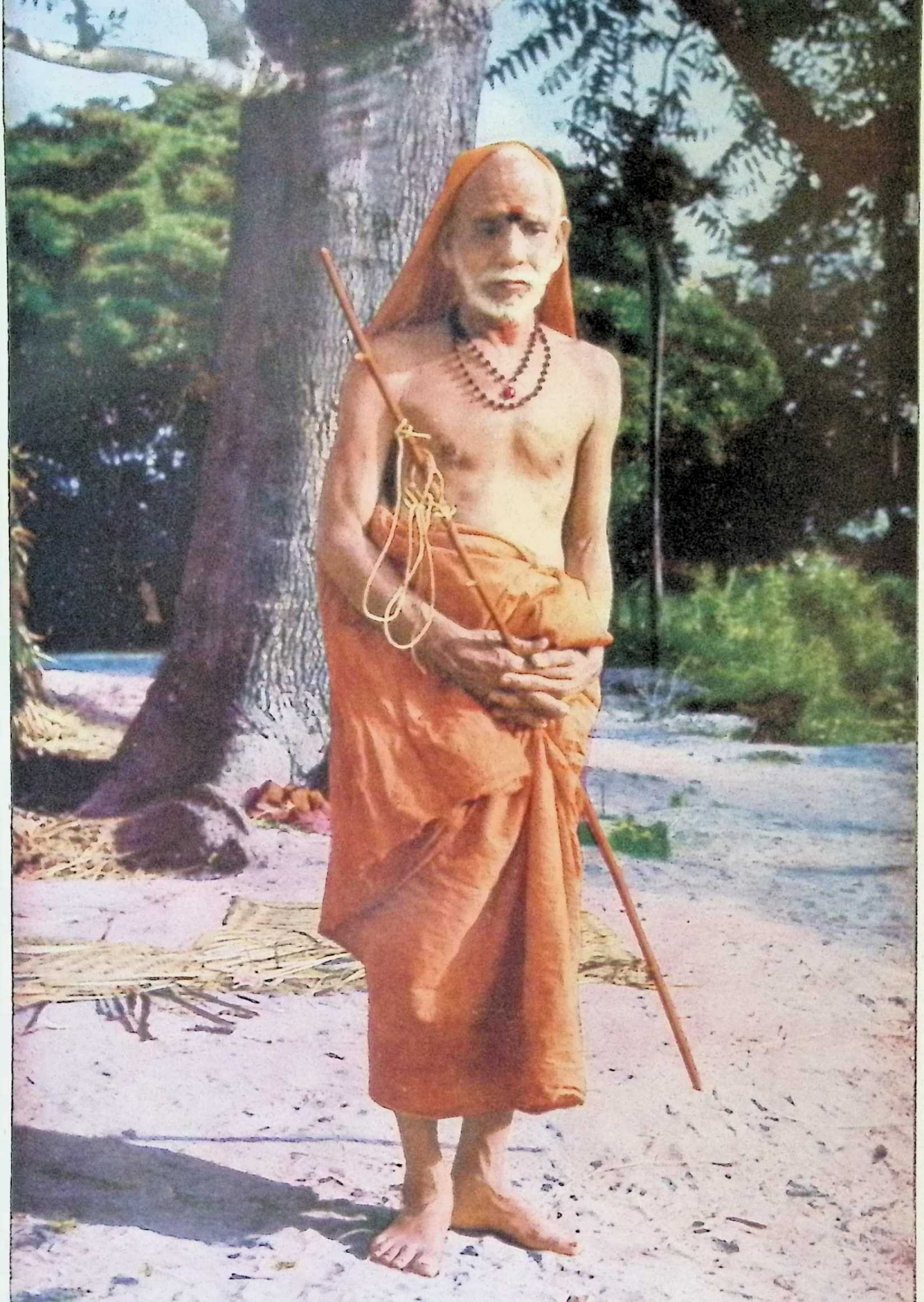
॥ शुभं भूयात् ॥

नान्या स्पृहा यतिपते हृदये मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।
भक्तिं प्रयच्छ यतिपुङ्गव निश्चलां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥



SECTION IV

ENGLISH



SOME ASPECTS OF SAIVA WORSHIP

M. ARUNACHALAM

The goals of life in the *Vaidika* society are laid down as four - *dharma, artha, kāma* and *mokṣa*-virtue, wealth, happiness and release; they are called *aram, porul, inbam* and *viḍu* in Tamil. Of the four, the last, the attainment of release from all earthly bonds, is held supreme. In Śaivism, three entities are considered to be eternal: God *(pati,)* soul (*paśu),* and bonds (*pāśā*). The soul is in a state of bondage with the worldly matter; the bonds are three and are here inseparable from the soul and obstruct it from enjoying eternal bliss with God. Release is the severance of the bonds resulting in the eternal enjoyment of that bliss. This severance can result only through God's grace. Avoidance of evil deeds and the performance of meritorious acts in this birth will earn merit for the doer, which in the proper time will make him fit to receive Śiva's grace. The greatest act of merit is the worship of Śiva. Worship is called *pūjā*; for the follower of Śiva, the Śiva - *pūjā* is most important. The *Kāraṇāgama* explains the meaning of the term *pūjā :*

pūryante sarvakarmāṇi
jāyate jñānaṁ ātmani
pūraṇājjāyate yasmāt
pūjā śabdaṁ ihocyate.

'It is that by which all acts become full (or perfect) and that which confers *jñāna* (wisdom).'

Śiva of the Śaiva religion is also the Absolute of Śaiva metaphysics. Śiva the Absolute has no form and no attributes. The mind of man cannot grasp one which has no form. Man likes to pray to God, to sup-

plicate to Him, and to desire ultimate union with Him to enjoy eternal bliss. To satisfy this desire on the part of man, Siva is conceived of in three aspects: the formless, the formless-form, and the form. These three are called the *arūpa, rūpārūpa* and *rūpa* aspects. The *arūpa* aspect is the All-pervasive, All-knowing one, who is beyond the sensory perception of man. The *rūpārūpa* aspect is the *Śivaliṅga*; it is not any manifested form of Śiva, nor is it formless, because we have before us here a concrete piece of stone; the Śivaliṅga form is generally the one to which *pūjā* is offered in personal worship or in public temple worship. The *rūpa* aspect is the manifest forms of Śiva, such as the Candraśekhara, Bhikṣāṭana, Dakṣiṇāmūrti and the like, which are said to have been assumed by Śiva on different occasions for conferring His Grace on devotees.

THE IMPORTANCE OF ŚIVAPŪJĀ

Tradition and literature in India have always emphasized the transient nature of earthly life and insisted that the individual seeking enlightenment must strive for liberation from the earthly bonds and for ultimate union with the Eternal One. The aim of all education and the goal of all human aspirations have ever been this, and every school of thought in the land has evolved its own disciplines for the attainment of this goal. Śaivism, as the oldest school of thought in the land, had laid down that Śiva - *pūjā* is the most appropriate *sādhana* for a harmonious exercise of thought, word and deed, in the path of God. When these three faculties in the human personality work in unison for a single purpose, naturally integration of the mind with the spirit and union with the object result.

The influence of Śiva - *pūjā* on the lives of the Śaivas is also manifest in another way. Thousands of Śiva temples dot the Tamilnāḍu and there is a temple in every small village. Śiva - *pūjā* is daily offered there on the *āgamic* lines; festivals are also conducted there throughout the year; hundreds of temples are renovated at great cost even in these days of cold reason and nihilism; every ritual is conducted, not on any modernised or revolutionary lines, but only on the lines laid down in the āgamas, some twenty centuries ago. All these are standing monuments to the glory of the āgamic worship and the pulsating vitality of their regulations regarding Śiva - *pūjā*.

The presence of God should always govern the actions of human beings. The Śiva - *pūjā* rituals are intended only as a reminder of this presence. The *āgama* lays down. "A man may even dare to give up his life or cut off his own head; but let him not dare to take a single morsel of food without performing Śiva - *pūjā*".

The *Āgama* texts are very strong in prescribing the external worship of Śiva for the aspirant:

dig bhasmarahitaṁ phālam,
dig gramam a-Śivālayam,
dig aniśārcanam janma,
dig vidyām a-Śivāśrayām.

'Burn the forehead that is without the sacred ash; scorch the village that is without a temple for Śiva; scorch the man who does not do Śiva *pūjā*; and burn the learning that does not lead to Śiva.'

Man cannot live without surrendering himself to a higher being; this was recognised even by Śaṅkara, hailed as the greatest exponent of *advaita;* he is known to have helped to re-establish the six schools of worship and so he has come to be hailed as the *Ṣaṇmata-sthāpanācārya;* he had felt the need for an *upāsanā - mūrti* for man to give him inward peace.

DISCIPLINES OF WORSHIP

The pathway to God realisation in Śaivism has been set in four stages, so that man can easily comprehend it. They are *caryā, kriyā, yoga* and *jñāna;* they are primarily conceived as a course of exercises for the organs of man's body - the *karmendriyas* like the body, hand, leg, tongue etc., the *jñānendriyas* like the eye, etc., and the mind. The religious observances are intended to make every action of the *sādhaka* (spiritual aspirant) progress godward. The pathway is one whole and it is an integrated synthesis of all the four stages.

Worship is part of the second stage *kriyā,* called the path of action; it is so called because, of the four, this calls for the largest number of exercises. The exercises here are both physical and mental, and they are intended to effect bodily and mental purification and also symbolic purifi-

cation of the soul. *Caryā* and *kriyā* correspond to the external worship, while *yoga* and *jñāna* correspond to an internal worship, worship in the heart. Śiva is all-pervasive and the worshipper has always this all-pervasiveness in his mind. Hence he extends his love to all beings and if possible serves all beings and never harms any. He cannot therefore be a party to killing and so abstains from meat-eating. The term Śaiva in later day society, even up to the present day, has come to mean one who abstains from meat-eating, a vegetarian.

The other disciplines for the worshipper are the sacred ash and the *rudrākṣa* beads. He is expected to smear the ash in the specified places on his body and wear the beads round his neck at the time of the Śiva *pūjā*, if not always. He should always utter the name of Śiva, not only during the *pūjā - kriyā*, but at other times also.

A qualified *guru* initiates him into the *pūjā*. The qualifying ceremony is called *dīkṣā* or initiation. The *guru* teaches him in detail the ritual of the *pūjā*, instructs him in the *japa* he has to perform for life, and also gives him a Śivaliṅga which he shall worship daily for life.

Worship invokes all the three faculties — thought, word and deed. Thought is the process of the contemplation of God as abiding in the *Śiva-liṅga - mūrti ;* word is the *mantras* uttered during the *pūjā*, the *nāma japa* and the words of prayer ; deed is the various acts connected with the actual *pūjā*.

Even in the matter of this ritualistic worship, the devotion in the heart is held to be more important than the rituals themselves. To give one example. Rules regarding the gathering of the flowers are very strict. Buds which have not yet opened, flowers whose petals have been eaten by worms, flowers which have fallen to the ground etc., are not to be taken and used. But yet we find exceptions have been made in the *śāstras* themselves. Aruḷnandi Śivācārya, the second *ācārya* of Śaiva Siddhānta, in the course of his large treatise, *Śiva-jñāna-siddhiyār*, lays great emphasis on the worship of Śiva in the heart and adds :

"If one desires to worship God externally, let him just take the flowers which have fallen from the tree and worship the Supreme Śiva

here on some external symbol, just as He is worshipped in the heart through *jñāna*" (302). We find the rigidity of the rules relaxed here. Again, fragrant flowers are generally considered the best for worship. But actually, the *erukku*, the flower of the poisonous *calotropis* plant is considered a favourite with Śiva. Says Avvai, in a *Puranānāru* verse of two thousand years ago : "Leave alone the fragrant and the non-fragrant flowers ; the gods would not refuse even the trivial *erukku* flower." The Śaiva Canon often says that even a bit of a leaf will be sufficient for Worship ; it is well known that a blade of the common grass is a favourite petal for Śiva. These go to indicate that external worship is merely a token of the great love and surrender which should reign in the heart.

JÑANA-PŪJA

Śiva - *pūjā* generally implies only the ritualistic external worship. This is for the lay initiate. But a mental worship is also spoken of in the *śāstrās*. It is a relationship between the aspirant and the Supreme Being. Outward adjuncts do not exist here. There need not be even any *mantra* or ritual. This is called the *jñāna* way. Here the worshipper, out of extreme devotion in his heart, converts his heart into a temple for Him. He has advanced several steps in the pathway to God and so this worship through contemplation is possible for him.

Here the worshipper contemplates Śiva as the universal Self, the indivisible whole, the Supreme with the threefold attributes of Truth, knowledge and Bliss (*Sat-cit-ānanda*). Mentally he merges his self with the Self in an inseparable union and contemplates that advaita state; only such a person is capable of performing the *jñāna - pūjā*, which is *kriyā* under *jñāna:* 'The *'jñānī* looks upon all the elements and *tattvas* as transient and shelters himself under divine grace. He sees all things through grace, contemplates on the *pañcākṣara-mantra*, beginning with the letter *Śi* (as in the form *Śivāya-namaḥ*) and visualises His all-pervasiveness. Such a worship is the *jñāna-pūjā*.' Among the Śaiva nāyanmārs, Vāyilār nāyanār of Mayilapur performed this *jñāna-pūjā* and attained union with Śiva. Another nāyanār, by name Pūsalār not only performed a mental *pūjā*, but constructed a temple for Śiva mentally and even performed a mental *kumbhābhiṣeka* therefor ; the all-knowing Śiva knew of it, and in order to make his devotion known to others, told the ruling King, Rājasiṁha Pallava (688-705 A. D.) of Kāñcī, in a dream, that He

was going to be present at the *kumbhābhiṣeka* ceremony of Pūsalār's temple and so the King had to postpone to some other suitable day his *kumbhābhiṣeka* of the Kāñcī Kailāsanātha temple (newly built by him) fixed for that day itself. Naturally this was a great recognition for the mental construction and *pūjā* of Pūsalār. People may consider this to be mere legend. But this is recorded in an inscription of the King himself, where he is called 'he who heard the voice from the heavens.'

RITUALISTIC-PŪJĀ

Ritualistic *pūjā* is external worship of Śiva ; this can be performed only on three objects : the *staṁba*, the *bimba* and the *kumbha*. (Āgamic Śiva-*pūjā* cannot be performed for a picture or for a *cakra*.) The *staṁba* is the pillar, the *Śivā - liṅga* form: the *bimba* is the image of a *mūrti ;* and the *kumba* is the pot of water where Śiva is invoked by mantras and whose water is later used up in the process of consecration or anointing. The *bimba* worship as a ritual is generally confined to the temple. In āgamic worship in the Śiva temple, *bimba* worship is only secondary or auxiliary; the main worship is only to the *linga* form. The *kumbha* worship is performed on particular occasions only. For example, on the occasion of a consecration or *kumbhābhiṣekam* ceremony of a Śiva temple, pots of water called kumbhas are installed in respect of each of the deities in the temple, the god of each is invoked to abide in the respective pot by the utterance of the mantras and by kriyas; regular *pūjā* is done to the *kumbha* as though it were the deity itself, and ultimately the *kumbha* water is poured on the image of the deity with appropriate mantras, the deity is replaced on the image by the mantras, and *pūjā* performed. *Kumbha-pūjā* is confined generally to such occasions.

This ritualistic or ceremonial Śiva-*pūjā* is again of three categories- the *svārtha* (*ātmārtha*) *pūjā*, the *kāmya-pūjā* and the *parārtha-pūjā.*

SVĀRTHA-PŪJĀ

Śvārtha-Śiva-pūjā is the worship of Śiva in the form of a *Śiva-liṅga* received from the *guru* at the *dīkṣā* .itual. The *liṅga* so given may be of metal or of *sphaṭika* (glass-like rock crystal). The worshipper always keeps this *liṅga* in a special box, takes it out at the time of worship and replaces it in the box after worship. This *liṅga* is a permanent one. This has all the three feature of the *Śiva-liṅga* which we see in the temple-

a piece of short cylindrical rod called *bāṇa* with a rounded top, inserted in the middle of a wider circular piece called the *āvuḍaiyār* having a pedestal or base called the *pīṭha*. The three components are together known as the Śiva-liṅga.

Svārtha-pūjā is performed also on another class of *liṅga* which is not permanent. When a permanent *liṅga* is not obtainable at the time of initiation, the aspirant is empowered to worship Śiva on a temporary *liṅga*. Usually freshly ground sandal paste is utilised by the worshipper to make a *liṅga* on the spot; he improvises it as best as he can; this obviously cannot have all the parts of the permanent *liṅga*, which is a carefully worked product on hard material. This improvised *liṅga* is called the *kṣaṇika-liṅga* (made at the *kṣaṇa*, moment). A little sandal or even a flower can be used as a *kṣaṇika—liṅga*. All the *pūja*-kriyas are done to this *liṅga* except *ābhiṣeka* (bathing) which is only done symbolically (*bhāvanā*). At the end of the *pūjā* when, the permanent *liṅga* is taken and restored to the box, Śiva abiding in the *kṣaṇika-liṅga* is dissolved into the heart of the worshipper, and the material of the *liṅga* discarded. The *kṣaṇika-linga* may be replaced at a convenient later date by a permanent *linga*, with due rituals.

The *Śiva-linga* is called *Sadāśiva*, the symbol of *praṇava*, the primordial *nāda* Om. The Sanskrit word *liṅga* means a symbol. Although the *liṅga* is no doubt a symbol of Śiva, it is considered during worship not as a symbol but as Śiva Himself. The all-pervasive Being is present here, for the duration of the *pūjā*, to confer His Grace on the devotee. All *pūjā* and all prayers go to Śiva and not to the symbol. The *Śiva-linga* is the *Sakala-niṣkala* form (the form-formless) assumed by Śiva to help the individual in *dhyāna* and *bhāvanā*.

In *svārtha-pūjā*, it is always the *Śiva-liṅga* that receives all worship. The devotee may conceive of the *Śiva-liṅga* as any of his *iṣṭa-mūrti* (personal fauourite deity, such as *Ayyārappa*, *Mahā-liṅga*, *Kapāliśavara*, etc.) but the worship is always to the *liṅga*. Again, although Gaṇeśa, Subrahmaṇya and Gaurī (śakti) are worshipped here, they are not different from Śiva; they are here merely different aspects of Śiva; where they are worshipped separately, they are conceived as other manifest forms of Śiva; they are not separate or different entities in worship.

When a worshipper performs this *svārtha-śiva-pūjā*, it is for himself, for his own welfare. Welfare does not mean worldly gain. The worshipper always strives for release - liberation form all bonds - and union with the self. Hence the goal of this *pūjā* is *mokṣa*, and never *bhoga*. All prayer is only towards this end.

KĀMYA-PŪJĀ

The second category of *pūjā* is the *kāmya-pūjā*. This is performed for achieving a particular object. What are generally known as *śāntt* ceremonies are all *kāmyā-pūjā*. But rules lay down that the aspirant shall not perform any *kāmya-pūjā*, worship with *bhoga* as its object. *Kāmya-pūjā* should not be done in the temple. However, human nature being what it is, people would certainly go to the temple and cause *pūjā*, to be performed on their behalf, for material gain, for long life, for cure of physical illness and the like. But it has been clearly defined that the temple as a public place is not intended for these purposes.

PARĀRTHA-PUJĀ

The third category is *parārtha-pūjā*. This is the worship of Śiva (the *Śiva-liṅga*) in the temple of the village or town, where all classes of the people can congregate. In temple worship, it is the *Śiva-liṅga* that occupies the centre of the temple and to whom all worship is offered; the presence of other deities in the temple is immaterial. Most of the Śiva shrines in Tamilnāḍu are very ancient. They have all been in existence for more than a thousand years. The places where the nāyanmārs worshipped had been in existence even a further five hundred years earlier. Tirumaṅgai Āḻvār, the Vaiṣṇava saint sings that Ko-Chengat Coḷa had built seventy shrines for Śiva. All these show the great antiquity of the temples and therefore of the worship of Śiva also. No one knows who consecrated these temples and when. Many are *svayaṁbhu*; where, in the ages past, Śiva manifested Himself of His own will in the form of just a piece of stone under a tree; the period was beyond human knowledge. When men happened to see this later, they built a temple round the *liṅga* and the tree became the *sthala-vṛkṣa*. Other liṅgas had been installed by ṛsis, by the devas and by men. The worship of these liṅgas in the temple is called *parārtha-pūjā* (*parārtha*-for the others. the public).

The purpose of *parārtha-pūjā* is laid down in the āgamas as two-fold; one, the long life and health of the king, his prosperity and victory

in battle; and two, the welfare and prosperity of the village. In modern times, the ruler and the ruled have merged into one in the name of democracy; hence the two purposes mentioned have also merged into one. Still, we can find a second object, namely, the upholding of the nobler values in the life of man and the training of man in love and compassion to fellow beings, in selflessness and righteousness. As things are today, temple worship has to take up this duty as a challenge and carry it on for a long time to come.

Liberation from bonds and attainment of bliss, or inseparable union with Śiva, are said to be the goal of Śiva-*pūjā*. Training one to lead a good life even in this birth has to be added on as a necessary goal now. Man has lost his moorings and there is no pilot to guide him safely across the turbulent waters of the ocean of life. Religion and community worship are the forces which can, in some measure, restore those moorings.

Anyone can perform the *svārtha-pūjā* in his home, provided he has the initiation; this is purely personal to him. But the *parārtha-pūjā*, done in the temple for the welfare of all, can be done only by a *Śivācārya*.

IDOL WORSHIP OR SYMBOLISM

Ritualistic worship does not mean idol worship. When the deity is invoked through the chanting of the appropriate *mantra*, the *āgama* ritual clearly lays down three steps: the *āsana*, the *mūrti* and the *mūrtimān*. *Asana* is the seat offered to the deity. The second step is the *mūrti*; this is the object which the deity is requested to be present in. It is not God but God is requested to appear and abide temporarily in this object. The third invocation is to the deity or the particular god - *mūrtimān*; this is not the image, but is God whom we pray to appear before us and to condescend to accept the form which we have now given to him, and to accept the *pūjā* offered Thus the three mantras for the invocation make it unmistakably clear that it is not the image that is worshipped, but some other force to which the image serves as a temporary residence. Presuming we are worshipping Gaṇeśa here, the invocations will be: *Gaṇeśāsanāya-namaḥ*, *Gaṇeśa-mūrtaye namaḥ*, *Gaṇeśśāya namaḥ*. These steps in the invocation will make clear the position in idol worship. Śaivism has idols in its worship but it does not do idol worship.

The worshipper never says that he is worshipping the image or the idol. Even while offering flowers to the image before him, or to the handful of sand, etc. he is simply saying that he is worshipping Gaṇeśa or Śiva. But the worshipper is not conscious of the image or the idol; he says and feels that he is worshipping the Supreme Being, as Gaṇeśa or Śiva, not as an idol.

Śiva worship reaches beyond and goes fnrther to the Supreme Idea that is sought to be invoked in the idol. The mind of man which functions only through the senses and the other internal organs cannot at all reach *Śuddha-Śiva*, the *nirguṇa* (without attributes, who is immutable and transcendental). Hence to satisfy these organs and to give them some concrete object on which to focus the senses and the organs to begin with, the form of Śiva the *Saguṇa* (with attributes) was invented by our forefathers. This is installed in different forms in the temple so that the limited mind of man may comprehend the Unlimited Being in the symbol. The image or the *Śivā-liṅga* is only a symbol. It is not God or Śiva. It is a symbol intended to point to the Being beyond. All thought goes to that Being through the symbol.

When many concentrate their thoughts on the image in the temple the concentrated thought-effect of large congregations of devotees endows it with a great potency for grace and succour. It gets hallowed as the abode of Divinity and, as generations roll by, this potency for aid and succour is indeed felt by succeeding generations of worshippers.

THE SIGNIFICANCE OF SOME PŪJĀ RITUALS

The term *pūjā* signifies purification and perfection, and the spiritual illumination resultant therefrom. The meaning attached to the various acts connected with *pūjā* are also expressive of this meaning. Just as *abhiṣeka* (bathing) creates external or physical cleansing, so it causes also an inner cleaning, when it is accompanied by the necessary *bhāvanā* (thought) and the *mantra*. Colours have their own effect not only on human beings but also on animals; we speak of a red rag, not a rag of any other colour. Red has always been a symbol of warning, while green is the symbol of pleasure, welfare, and bounty. Black, the colour of darkness is associated with mourning in the west, while white is always the colour of purity and of peace.

It is no wonder therefore that special virtues are attributed to the colours of flowers used in Śiva worship. White is always the best, and suited for the evening and night worship: this is also relevant because at these parts of the day, there will not be the sun's light and every thing will be dark; only white flowers will be easily visible. White flowers are said to help the worshipper to salvation. Crimson-hued flowers are used at noon and they are of the *rājasa* quality and they confer worldly pleasures on the worshipper. Similarly, each individual type of flowers is considered to be efficacious in a particular way. Bits of leaf, green in colour can always be used in the absence of flowers during all parts of the worship. Flowers should always appear on the crest of the *Śiva-liṅga*. They are placed there thrice as *puṣpāñjali*. This signifies the incoming of *Śiva-bodha* in the place of *ātmā-bodha* resulting in the removal of the effect of action through thought, word and deed, and the removal of the three sections of *karma - āgāmi*, *sañcita* and *prārabdha*.

Silken garments are superior and they confer long life in this birth and also in future lives. Garment for the image signifies the removal of the *tirodhāna-śakti*, the force of obscuration. The ringing of the bell, incense, light, *mudrā*, etc., signify that the self does not any longer look on the material world but tries to dwell in the *Śiva-bhoga* granted to it. The *dhūpa* signifies the *kriyā-śakti* and waving the *dhūpa* means the symbolic removal of the power of *āṇava*. The *dīpa* is light, and it means the removal of the fear of death and of evil *karmas*, and the conferment of illumination. *Naivedya*, by the process of dedication of cereals and pulses, confers prosperity and plenitude of foodstuffs. The camphor that is burnt has a special quality and naturally has a special meaning. It is pure white in colour, and when it is burnt it takes on the hue of *agni* (fire), and it burns itself out completely, without a residue, and becomes one with the *ākāśa*. White is the colour of the *sāttvika-guṇa*. Agni or red colour is symbolic of Śivahood. So camphor signifies that the self takes on the *sāttvika guṇa*, leaves off its limited state, takes on the all-pervasive state of Śiva, and becomes one with Him without any separate existence.

These are merely illustrative. They may be extended to every one of the various parts of the ritualistic Śiva-*pūjā*.

THE RITUAL OF WORSHIP

The Śiva-*pūjā* is said to be *Sūryādi-Caṇḍānta*: from *Sūrya* to *Caṇḍeśvara*. It has six parts : they are *Sūrya-pūjā*, *ātma-pūjā*, *Śiva-liṅga ārādanam*, *agni-pūjā*, *guru-pūjā* and the *Cāṇḍeśa-pūjā*. Sūrya is worshipped first: because the formless Śiva (the *niṣkala*) manifests Himself to the mortals in the form of Sūrya (the *sakala*). *Ātma-pūjā* is the *antaryāga-pūjā*-worship of the Śiva who abides in the worshipper as the soul's soul. The external worship (*bahir-yāga-pūjā*) is valid only if the *antarāga-pūjā* is performed.

An *āsana* is prepared for Śiva and He is invoked with the proper mantras, corresponding kriyas and appropriate mudras, to appear, to be present in the Śivaliṅga placed thereon and to accept the worship offered. The invocation is called *āvāhana*, which itself consists of a series of rites. For these, three concepts are important. They are the *mudrā*, the *nyāsa*, and the *mantra*.

MUDRĀ

For every small act performed during Śiva-*pūjā*, a *mudrā* has been prescribed. A *mudrā* is a gesture or pose of the hand, where either hand or both the hands and fingers perform a particular figure or symbolic form. This is said to be appropriate to the *kriyā* concerned, and is also said to please the particular *devatā*. The *mudrā* is shown with the appropriate *mantra* in front of the *liṅga*.

NYĀSA

Nyāsa is placing and assignment of the various parts of the body to the different devatas, with the appropriate mantras. The physical body, which is gross matter, is not qualified to perform worship to Śiva. So, it has to be made fit for the *pūjā*; Śiva-hood has to be conferred on it. The simple nyāsas are two—the *kara-nyāsa* and the *aṅga-nyāsa*. By uttering the mantras and touching the parts of the hands and the parts of the body, Śiva is invoked and mode to abide in the two hands and in the various parts of the body. Hands are particularly important because

they perform all the kriyas in the *pūjā*. Thus Śiva-hood is sought to be effected on the whole body. Similarly by other nyāsas, Śiva the Universal Self is invoked, and placed on the *Śiva-liṅga*. Now the symbol worshipped is Śiva and the worshipper is also Śiva.

MANTRA

There is no *kriyā* in Śiva - *pūjā* without a *mantra*; the term *mantra* signifies 'protection to him who meditates' (or utters the *mantra*). The *mantra* signifies the capacity to know all and the capacity to cross the ocean of *saṁsāra*. The first requisite for *pūjā* is of course thought; then follows deed, the *kriyā*, to the accompaniment of the utterance, which is the *mantra*. There is a *gāyatrī mantra* for every section of Hinduism; for Śiva worship there is a *Śiva-gāyatrī-mantra*.

JAPA

After every *pūjā* there is a *japa*. *Japa* is a repetition of the Lord's name; this is symbolised by a *mantra*, a word or words or syllables set in a certain order. The *japa* in a *Śiva-pūjā* is not aimed at any worldly or mundane gain, but is aimed at final liberation; it is always spiritual. having as its object the attainment of final union with God. The *mantra* transcends language; the mere sound of the *maṅtra* has great potency for conferring the desired object on he who repeats it. In the ancient past, great seers who had realisation had an experience of the Supreme Being. In their effort to give a form to that Supreme, they could not find words; they used sound for expressing the Form which they had perceived. That sound-form has been handed down to us in the name of mantras. Thus the *mantra* or the Divine name, in the form of a given formula so to say, has the power to mould the consciousness of the utterer spiritually and evolve it along the godward path. The repetition prepares him for the Spiritual revelation of experience and ultimately, depending on the fitness of the person, confers the experience on him. Modern Science has recognised that sound has form. When the sound that was perceived as the form of a deity or God by the seers in the remote past and was handed down to us, pulsating with life and power, is repeated by us with faith and loving devotion, the deity concerned reveals itself to us even through that sound-body. The same realisation which the seers had of God in the form of the *mantra*, the sound-body, can still be had by him who performs the *japa* of the *mantra*.

DHYĀNA

After *japa*, there is a *dhyāna*, contemplation of Śiva. God is the only reality and all our endeavours and activities are perforce directed to it. If people are to contemplate Him, there must be something for most people, to grasp with the mind. The mind cannot contemplate abstract concepts; nor can it conjure up any mental picture, where there is no substantial form (or image) on which it can concentrate its thought. God has no form, and so cannot be contemplated. Hence seers of the past have given definite form not to God, but to the qualities attributed to God. These forms take concrete shapes in the images worshipped. The form of Naṭarāja, for instance, is just a symbolic representation of the various qualities attributed to God in Śaiva-Siddhānta (viz. the five functions, etc).

The *dhyāna* after *japa* has always this aim. When the worshipper utters the *dhyāna - śloka*, he becomes aware of the form evoked by the *dhyāna-śloka;* it is just a description in a simple and picturesque language of the form of the deity worshipped. The utterance of the *śloka* evokes in his mind a mental picture of the deity; this in turn evokes in his mind an awareness of the attributes of God which that description indicates. Thus, constant and conscious *dhyāna* or contemplation helps to produce in his mind through the concrete image a mental picture, which in turn takes him to the sphere of abstract conception of God. In this manner this *dhyāna* helps to lift him up to unknown planes of spiritual experience, even through the known concrete experience.

THE SYNTHESIS IN ŚIVA WORSHIP

The worship trains the *sādhaka* in concentration and in the co-ordination of thought, word and deed. The left hand rings the bell; the right shows *dhūpa* or *dīpa*, or places flowers; the lips utter the *kriyā* mantras; the mind dwells on the ritual performed by these three organs. In Śiva-*pūjā*, the entire personality of the worshipper is fully brought into focus. It is not as though he is simply performing a mechanical ritual. All his faculties are made to play a conscious part in the various little acts of the *pūjā*.

In every installation and *pūjā* in *ātmārtha* worship, there are three inseparable functions - *bhāvanā* (thought), *mantra* (word) and *kriyā*

(action). *Bhāvanā* is to imagine or conceive of the Being worshipped as actually inhabiting the concrete object installed for worship, such as the image *liṅga,* handful of sand or sandal, *kalaśa* or even a flower; this is a mental process involving the exercise of thought. The second function is the utterance of the *mantra,* i.e., uttering the appropriate mystic syllables which are calculated to welcome and install that Being in the object chosen: this is a vocal process. The third is the *kriyā* - actual ritualistic *pūjā* - the various detailed actions connected there-with, such as inviting the honoured guest to step in, to be seated, to accept service, food etc., to listen to prayes and so on; this is a process involving action done mostly with the hands. Thus it is evident that all the faculties of the worshipper find full expression in the *pūjā*; and self purification in the physical, mental and psychic planes is the first direct and wholesome outcome of the Śiva-*pūjā*.

The greatest synthesis is this integration of thought, word and deed through *bhāvanā, mantra* and *kriyā*. Development of personality is an important aim of educators in this century; it consists of an integrated development of the three faculties of body, mind and soul. It is indeed amazing that such an integration is sought to be effected in the spiritual sphere, through worship, by a meaningful synthesis of *bhāvanā, mantra* and *kriyā*.

All the details of the Śiva-*pūjā* are sought to be related to one or the other of the basic concepts of Śaivism. Śiva's functions for the succour and liberation of the souls are fivefold; acts of service to Śiva in the *pūjā* are related to these functions. The *abhiṣeka* denotes creation; *naivedya* of the offering of food denotes preservation; *bali* (sacrificial offering of food) signifies dissolution; the showing of light denotes obscuration and finally the ritual of *agni-kārya* or *homa* signifies the bestowal of grace.

Pūjā is again an expression of trancendent humanism in the practice of the Śaiva religion. No Śiva - *pūjā,* is complete without a *Caṇḍeśa-pūjā* as the last item. *Caṇḍeśa* was just a small human boy who tended cows and who was raised to the celestial region for his intense love of God. At the end of all Śiva-*pūjā*, a *go-pūjā,* worship of the cow, is pre-

scribed. *Ṛṣabha deva*, the bull mount of Śiva is also to be worshipped. There is invariably the worship of the *sthala-vṛkṣa*, worship of the particular tree or plant in the place, under whose shade Śiva was considered to have manifested Himself in the ages past.

Śiva worship as laid down in the *āgamas* has come to stay. It seems to have satisfied a thirst of the people to reach God-realisation, not through total renunciation, but even through the enjoyment of the good things of life. It appears to have succeeded marvellously and perpetuated a system of worship, which had stood the test of time. The *parārtha - Śiva - pūjā* is still going strong, and today, in the latter half of the twentieth century, it continues to be the bedrock on which the edifice of family and society stands.

॥ शिवमहिम्नस्तोत्रम् ॥

मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत-
स्तव ब्रह्मन्किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् ।
मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥

महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम् ।
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां
न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥

ANALOGIES FOR MIND IN THE SIVANANDALAHARI

T. M. P. MAHADEVAN

Analogies and similes abound in the *Śivānandalaharī* which will do credit to any great poetry. In this beautiful hymn to Śiva, Ācārya Śaṅkara makes use of every literary device to set forth the nature of devotion (*bhakti*) and to indicate its importance in the scheme of spiritual discipline. Devotion means 'directing the modes of the mind to flow constantly towards God and making them get absorbed there'. Thinking, feeling, and willing are the main functions of the mind. When these functions come to have God alone as their end, the mind is said to be devoted. In the course of teaching this profound truth, Śaṅkara compares the mind to several things and uses picturesque language. Lessons are drawn from inanimate things and animate beings, and from every grade of existence, sub-human, human, and divine. Various expressions are used to refer to the cognitive aspect of mind: *citta, cetas, buddhi,* and *manas;* the word *hṛdaya* which is also used implies the emotional side of mind; and *dhṛti* indicates resolve and the strength of will. Different comparisons are given to show that each one of these functions should be dedicated to Śiva.

Seeking to define devotion in a verse (61), Śaṅkara compares the constant flow of the mind towards God (a) to the movement of the seeds of the *aṅkola* tree, on falling to the ground, towards the trunk of the tree and sticking there, (b) to the attraction of iron filings to magnet, (c) to the unceasing attachment of a chaste woman to her lord, (d) to the entwining of a creeper around a tree, and (e) to the coursing of a river to the ocean. The point in all these comparisons is the constancy of attachment, the singleness of purpose. The lower member in each of these analogies cannot but be united with the higher member. When the mind is united with God in a similar manner, we have devotion.

The mind of the devotee knows no other end except the Lord. The longing of the devoted mind for God is compared to the longing of the swan for the lotus-tank, of the *cātaka* bird for the dark rain-cloud, of the *cakravāka* bird for the sun, and of the *cakora* bird for the moon (59). Here the mind filled with devotion is compared to four species of birds. Each of these birds longs for what sustains them : the

swan lives by eating lotus-stalks; the *cātaka* can drink only the rain-drops from the clouds; the *cakravāka* drinks the rays of the sun; and the *cakora* is sustained by lunar rays. So also, the devoted mind finds solace only in God; nothing else can satisfy it.

The mind of the worldling does not easily turn towards God. Like a monkey, it leaps from desire to desire. But if Śiva who plays the role of a mendicant will bind the monkey with the cord of devotion, then it will do His bidding and thus be an aid to Him (20). The mind is like a thief; it wants to grab and amass wealth even by illegitimate means; passion like greed and avarice hold it in their power; it is driven to act in violation of *dharma*. Who can control this thief except the Arch-thief who is Śiva? It is He that must come to our rescue and save us by keeping this mind-thief under effective check (22). The mind is mighty and turbulent like an untamed elephant. Like an elephant in rut, it roams about in all directions, and in a wild manner. It is Śiva that should bind it tactfully with the cord of devotion, using the goad of courage and the machinery of intelligence, and tie it to the peg of His Feet, so that it may not stray (96, 97). The mind is like a dense forest which is the abode of wild beasts. The passions are the beasts. Śiva who is the Primeval Hunter will find in this forest plenty of game. Let Him engage Himself in sport and derive delight there-from (43). The mind is an old box filled with disagreeable odours in the form of residual impressions. If these odours are to be overpowered and removed, Śiva must fill the box with the pleasant scents of divinity. By His Grace, let Him remove from the mind desire, delusion, and passion (74).

What one should offer to God is one's own mind and heart. Why should a devotee put himself to the trouble of gathering external flowers? Why go to the forests, hills and tanks in quest of blooms? The heart-lotus is the most acceptable offering to the Lord (9). It is only when the heart-lotus is offered to the Lord that the Lord takes on Himself all the burdens of the devotee (11). Let us invite the honey-bee the Lord, to revel in the mind-lotus (51). Let the Lord occupy the truth of the mind, which has firm resolve as the central pole, which is tied with the ropes of constant qualities, which can be moved at will, which is beautiful and finely decorated, and which is pure and spotlessly clean (21) Why should the Lord still use His conventional mount, the Bull? He is the leader of all the worlds! Let Him ride the mihd-horse which is

endowed with all the excellences (75). Śiva has to perform very hard tasks with His Feet - tasks such as kicking at the chest of Yama (Death), destroying the stiff Apasmāra (Nescience), walking on Mount Kailāsa, and rubbing against the crowns worn by the gods on their heads. How can He undertake these operations with bare feet? Let Him wear the jewelled footwear of the mind which will stand all the rough ueage (64). Śiva likes to reside in fortresses. Let Him stay, then, in the mind-fortress which is impregnable, well-guarded, and provided with every convenience (42). If only Śiva the Lion, will come into the mind-cave and remain there, there will be no fear from any quarter (44). If in the capital city of the mind-lotus the King of Kings takes His seat, all will be well: Virtue will flourish, sins will disappear, passions will be banished, the Golden Age will dawn, and there will be all-round prosperity (39). If Śiva, the Moon, appears in the mind-sky, the waves of the ocean of bliss will leap, and all good people will rejoice (38). Let us perform the auspicious *puṇyāhavācana*, making the mind the pot, filling it with the ambrosia of joy, placing theron the tender leaves of the Feet of the Lord and the coconut of wisdom, and uttering the sacred formula of the Lord's name (36).

The mind is a maiden fit to serve the Lord. She has all the qualifications required for such service. Let her be accepted as a companion to Gaurī in the Lord's service (84). Like a woman separated from her Lord, the mind constantly thinks of Śiva and is lost in contemplation. The name of Śiva works like a magic-spell in her. All her faculties have only one concern, and that is Śiva (77). Let Śiva hearten and take care of the mind-bride. It is His duty to instruct and train her. She deserves to have Him as her Lord, for she knows how to serve, is humble, has a good heart, and is devoted to the pursuit of goodness (78).

Devotion has to be cultivated with infinite care and patience. The farm of the heart should be irrigated with the ambrosial waters of the story of Śiva brought with the help of the intellect as water-wheel through the channels of poesy; then, in that farm will arise a good crop, and there will be no fear of a famine (40). The heart is a garden, and meditation is the spring season. The garden in this season is full of the creeper-plants of devotion, which having shed the old leaves of sin have taken on fresh tender leaves of merit. The words that repeat the sacred name are the blooms, bearing sweet scents in the form of good impres-

sions. Wisdom and bliss are the full-blown flowers, filled with the honey of immortality. The fruit that the creeper of devotion bear is the supreme consciousness (47). The mind serves as a *pandal* for the creeper of devotion to spread and bear fruit (49). The mind is like a lake; if it is filled with the waters of joy that come down from the cloud of devotion, then life will come to fruition, and not otherwise (76). The flood of Śiva-bliss flows from the river of the story of Śiva, removes the dust of sin, courses through the channels of the intellect, destroys the sorrow caused by transmigration, and fills with lake-land of the mind (2).

In a few verses, Śaṅkara pictures the mind as a swan, and exhorts it to seek refuge in the Feet of the Lord. The Lord's Feet are like a mansion, brilliantly lit by the splendour of their toe-nails, white-washed with the rays of the waxing moon, and embellished with rubies. Let the royal swan, the mind, resort to this mansion (46). The mind-bird should rest in nest of the Feet of the Lord, forsaking all futile wanderings. Here, it will find contentment and felicity, and will be freed from weariness and sorrow (45); Mind, the best of swans-let it betake itself to the lake of Śiva-meditation which is the reservoir of eternal bliss, wherein bloom the lotus-hearts of gods and sages; let not the mind-swan wander in the muddy pools of service to those that are low (48).

Exquisite is the imagery contained in the verses of the *Śivānanda-laharī*. Apt and apposite are the analogies given by Śaṅkara in this grand poem.

कदा वाराणस्यां अमरतटनीरोधसि वसन्
वसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम् ।
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन
प्रसीदेति क्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥

SOME ASPECTS OF SAKTI WORSHIP

H. SARKAR

The worship of Śakti or the female principle, in some form or other, is a widespread cult in most of the ancient civilizations of the world. Indeed some of the world's earliest temples are known to have been dedicated to Goddesses, and they occur in the Mesopotamian sites like Obeid, Uruk, Eridu, Khafajah (north of Bagdad). Uquair (south of Bagdad) and Tell Brak (in the Khabur valley of Syria). These temple-sites date from Circa 4000—3500 B. C. and significantly two of the six deities mentioned above are meant for female deities. And, female force played an important role in the religious pattern of various Ancient cultures.

In India the position altered considerably with the arrival of Vedic ritualism, which relegated the female deities to a subordinate position. Of the various Goddesses, Aditi, the Divine Mother, Ushas, the Goddess, of Dawn , Vāk, Goddess of Speech, Sarasvatī, the River-goddess, occupied exalted positions. Originally these were mostly personifications of abstract attributes or natural phenomenon. But this was a period when the idea of Mother Goddess and other concomitant approaches had enriched themselves with sublime philosophical meanings. The Vedic sages through their hymns wanted to convey the essence of the cosmological principles as grasped by them. To them transcendent reality is *ekam*, although its cosmic manifestations are innumerable. At the same time, they conceived the fundamental dichotomy, the basic duality of the cosmic process and its Life-Principle. The Golden Egg has two parts: Eternal Male and the Eternal Female. *Dyauḥ pitā pṛithvī mātā*. All the miraculous powers of Motherhood are symbolized as Pṛthvī which also has many names, e.g. Aditi, Gauḥ, Niṛṛti, Gāyatrī, Vāk, Suparṇī, Vedi' Pṛṣṇī, Dakṣiṇā, Mātā etc. Pṛthvī is thus the symbol essentially of Motherhood both in the macrocosm and the microcosm and *Dyāuḥ* is invariably its counterpart, the Father-principle without which no urge for creation is possible. The two together are like inverted bowls forming a single womb (*uttānayoścāmvoryonirantaḥ* RV 1. 164. 33). Whatever the ṛśis wanted to say about the eternal concomitant pair of the universal parents has been said by means of the *Dyāvā-Pṛthvī*" (Agrawala, 1969).

The Vedic goddesses inspired substantially the epic and the purāṇic concepts of Śakti worship. It has, however, to be borne in mind that the names like Ambikā, Umā, Durgā, Kālī—the central figures of the Śakti cult—appear for the first time in the later Vedic literature. For example, Kālī and Karālī are mentioned in the *Muṇḍaka upaniṣad* as two of the seven tongues of Agni. Similarly, Ambikā is invoked in the *Tāttirīya Āraṇyaka* as Durgā, Vairocanī, Kātyāyanī and Kanyākumārī. The emergence of these deities in the later Vedic period may indicate a process of fusion of the existing non-Aryan ideas with those of the Vedic. Likewise the impact of the Vedic ideas and ritualism also changed imperceptibly the character of many non-Aryan gods and goddesses. The fact that the goddesses has been described in the *Āryāstava* of the *Harivaṁśa* as Aparṇā (i.e "not even covered with leaf"), Nagna-Śavarī and Parṇa-Śavari ("covered with leaf") and that she is worshipped by the Śavaras, Pulindas and Barbaras will show the presence of non-Aryan elements in the concepts of the composite goddess, wherein several aspects such as "mother" "daughter" "sister" and "terrific" and "pacific", aspects and so on converge to give rise to the great goddess Śakti.

But the idea of female deity need not necessarily be non-Aryan, to use the term in Indian context, for other Aryan tribes, in the event of their not evolving it themselves, had adopted it elsewhere from other sources. Let us take the case of the Hittites, speaking an Indo-European language. Their religion seems to have been largely that of the indigenous population of Asia Minor during the early centuries of the second millennium B. C. One of the indigenous people of the region was the Hurrians who had a pantheon headed by goddess Hebat with her-lion mount and her husband Teshub. The Hattians living in the heart of the Hittite empire had Sun-goddess, Wuru-semu, as their principal deity while her consort, the Weather-god, occupies the second place. "The Sun-goddess of Arinna was exalted as 'Queen of the Land of Hatti, Queen of Heaven and Earth, mistress of the kings and queens of Land of Hatti, directing the government of the king and Queen of Hatti'. She became the supreme patroness of the Hittite state and monarchy, and the king always turned first to her for aid in battle or in time of national danger" (Gurney, 1952).

Evident as it is the idea of famale deity even in the period of Aryan supremacy in the Fertite Crescent is by no meansa peculiarity to Indian

culture. It seems to be a universal phenomenon that influenced the Aryan religion practically in all the countries. The Greeks also had a pantheon in which various female deities held very high places. Thus in the Śakti worship of India one sees the commingling of Aryan and non-Aryan elements not only of India but also of other countries. It is, however, difficult to disentangle all such elements that created the vast tangle of doctrines centering round the Śakti cult. The philosophical basis of the Śakti worship as outlined in the *Durgāstotras* of the *Mahābhārata* and the *Āryāstava* in its supplement of *Harivaṁśa* and finally, in the *Devīmāhātmya* section of the *Mārkaṇḍeyapurāṇa* is without any doubt a later development grafted on the primitive idea of the Mother Goddess and other similar concepts.

The mother aspect latent in the idea of the Jaganmātā or Jagadaṁbā of the Purāṇas and in the Vedāntin's concept of Māyā is derived basically from the old idea of Mother Goddess who is free from the fierce aspect so pronounced in the conceptions of Kālī, Mahiṣāsuramardini Durgā and even in the south Indian goddess Koṛṛavai. And this terrific aspect is practically the core of the Śakti cult, and as it will be shown presently, it might have been the continuation of another very old tradition. It is interesting to note that *Oxyrhynchus Papyrus* no. 1280 (ed. by Grenfell and Hunt, pt. xi, pp. 190-220) dated to the third century A. D. refers to Yogamāyā or Viṣṇumāyā while invoking Isis. She has been equated here with all Mother Goddesses of the Greeks like Cybele, Atargatis, Astarte, Nanaia and so on. In line 103 mention is made of Indian Maia or Māyā. It clearly shows that even in that early Christian eras, people of Egypt were aware of the common idea that gave rise to the concept of Mother Goddess.

As stated above the fierce aspect of Śakti is not confined to the present geographical boundaries of India, for there are goddesses in the Egyptian and Babylonion cultures who may easily be compared with the Indian goddesses like Kālī and Chāmuṇḍā. Thus Anat, the Babylonian goddess as described in the new Ugaritic text, shares several common features with the Egyptian goddess Hathor-Sekhmet and the Indian goddess Kālī. Anat comes upon her brother consort Baal and as he is beautiful she derives pleasure in eating his flesh without a knife and drinking blood without a cup. The theme, no doubt, differs but similarity in motifs is really striking specially between Kālī and Anat, for both adorn themsel-

ves with a necklace of heads and a girdle of hands besides being engaged in wild slaughter and joyous drinking of their victim's blood (Pope. 1968).

The propitiation of Kālī or Bhagavatī is still a living cult in Bengal and Kerala. According to Wissler's theory of cultural diffusion the survivals of old practices are to be sought not in the original home but outside, almost in the periphery. Viewed from this angle the predominance of Śakti worship in Bengal and Kerala need not be taken as peculiar to these regions alone as it might have been once widespread in different parts of India. The cult, in Kerala, seems to have received fresh impetus by an order of the Chera king that all should worship the chaste and heroic Kaṇṇaki, the heroine of the *Śilappadikāram*. Kaṇṇaki, in fact, was later equated with Durgā or Bhagavatī.

The terrific aspect is also present in the conceptions of Durgā and Koṟṟavai the latter known primarily from the early Tamiḻ literature. Koṟṟavai with her stag or lion mount, seems to have an independent existence before, although in later times she practically got merged with Durgā - both, however, reflecting a common trend of ideas. The conception of Koṟṟavai as outlined in the *Veṭṭuvavari* of the *Śilappadikāram*, appears to be quite developed as she combined in herself the concepts of Śiva, Vishṇu and Umā. Here she is considered as the younger sister of Viṣṇu and consort of Śiva, and is said to have destroyed Dāruka and Mahiṣāsura.

As an art-motif the killing of Mahiṣāsura enjoyed popularity at least for fifteen hundred years. A twelve-armed goddess of Mahiṣāsuramardini, an example of Gupta art, is found carved on a cave-facade at Udayagiri, near Vidisa, Madhya Pradesh, and it is dated in the first or the second year of the fifth century A. D. The goddess is shown here as fighting with the demon in the form of a buffalo. In many respect, it bears close similarity with a later representation from Chamba, Himachal Pradesh. It is a beautiful brass image bearing an inscription of the eighth century A. D. Here a four-armed Devī is represented uplifting the hind part of the demon, depicted by a buffalo, holding its tail with her front left hand. Her front right hand holds a trident piercing the neck of the Buffalo-demon, while she tramples on his neck with her right leg. Significantly, this type of representation of Devī's combat with Mahiṣa attained wide popularity in Karnataka including Tulunadu, during the eighth

or the ninth centuries. These sculptures do not show her accompanied by any lion, her mount. Even the miniature stone reliefs from Bhita, near Allahabad, Uttar Pradesh, which may be dated earlier to the Udayagiri relief, do not depict any lion: further, the goddess engaged in fight is shown with two hands. In fact, she is portrayed variously with two, four, eight or ten arms, and generally with a lion mount.

The sculptural representations from Udayagiri, Chamba, and various Karnataka sites seem to have been influenced by the version contained in the *Mārkaṇḍeya-purāṇa*. On the other hand, those from Ellora and Mahabalipuram depicting the actual combat are reminiscent of the version given in the *Vāmana-purāṇa*. Both these reliefs are excellent compositions combining in graceful rhythm several animated figures in aggressive mood. The panel carved on the northern wall of the *maṇḍapa* in the Mahiṣamardinī Cave at Mahabalipuram represents a fierce battle between the eight-armed Durgā, riding on a lion, accompanied by dwarf-figures and female attendants on the one side and the buffalo-headed demon and other *asuras* on the other. Almost similar scene can be seen carved on a low rock in front of the Tiger Cave at Saluvankuppam, on the way to Mahabalipuram. Both the reliefs belong to the early period of the Pallava rule and by no means later than the eighth century A. D. The one from the monolithic *ratha*, the Kailasa, at Ellora, comes nearer to the description of the *Vāmana-purāṇa*. Kātyāyanī or Durgā, with eight arms rides on her lion and is engaged in a desparate struggle with Mahiṣāsura represented by a full-scale man with two horns. There are some *asuras* also - some fallen and others still fighting. The uppermost part of the relief depicts divine onlookers who are eager to know the consequence of the battle.

The bas-reliefs described so far symbolize the fierce mood of Durgā or Kātyāyanī. Yet there is something earthly in these portrayals. On the contrary, a relief from Aihole, District Bijapur, Karnataka, reflects an altogether different attitude. It belongs to the early Chālukyan tradition of about the sixth-seventh century A. D. In this relief, goddess with eight arms, is shown piercing the upturned neck of the demon, her mount just playing the role of a spectator. In spite of such ruthless act, she is not in her terrific mood: an effortless movement and a calm composure infuse here an element of divine grace. Unlike earthly beings she is indeed free from violent emotions and mundane attachment. It is this

divine aspect that pervades the plastic forms of Mahiṣāsuramardinī in the Trimūrti and Varāha Caves at Mahabalipuram. In these representations the goddess is shown just standing on the severed head of a buffalo—a symbolic expression of her great victory over the forces of evil. This form became very popular in south India, as is evident from such sculptural representations at Gangaikondacholapuram, Namakkal, Madathukkovil and a host of other temple-sites.

In eastern India, too, the terrfic aspect gained currency during the medieval times. As a matter of fact, it is the accepted mode for modelling the clay image of Durgā in her autumnal worship in Bengal. It is a composite image accompanied by Gaṇeśa, Kārttikeya, Lakṣmī, Sarasvatī and sometimes even Śiva. The central figure is that of Mahiṣāsuramardini; the stance and the general expression of the portrayal are rather incongruous in the midst of her other family-members. Anyway, the worship of this form of Durgā, without the retinue, attained popularity in eastern India, as it is evident from the discovery of a large number of such images there, generally with eight or ten hands. A noteworthy development during the period is a new mode of representation of Mahiṣāsura: the demon so far has been portrayed as a buffalo, buffalo-headed man or as a man with two horns but now the practice is to show a man issuing out of the decapitated trunk of a buffalo, and the motif is admittedly a late feature. One such example, full of dynamism and vigour, comes from Haripur, District Mayurbhanj, Orissa, wherein the eight-armed goddess, in militant mood, is shown piercing the neck of a human figure coming out of the beheaded trunk of a buffalo. In a sculpture from Dinajpur, Bangladesh, the goddess, with thirty-two arms is depicted riding a lion and engaged in a desparate fight with the *asura* army. That Devī is all powerful here is further emphasized by delineating miniature figures of Gaṇeśa, Sūrya, Śiva, Viṣṇu, Brahmā on the *prabhāvalī*. Evidently, the sculptor here wants to indicate through his creation, the omnipotence of Śakti as the supreme deity, the source of all divine and cosmic evolution.

The Mahiṣāsuramardini form of Śakti is one of the earliest and the most important from the points of view of art-history and philosophy. It is this form which has been described beautifully in the *Devī-māhātmya* section of the *Mārkaṇḍeyā-purāṇa*. And it is here that the philosophical basis of the Śakti cult has been enunciated fully. She is the embodiment of all the *guṇas* - *sattvā*, *rajas* and *tamas*. She is the "formless absolute

principle immanent in the whole universe as the supreme and all-prevading consciousness, but the great goddess also assumes various forms of pacific and terrific charater." The single supreme being is Mahālakṣmī, conceived as a four-armed goddess, out of whom emanate Sarasvati, Lakshmī and Mahākālī representing the *sattva*, *rajo* and *tamo guṇas*. From the three forms of Śakti, one primary and the other emanatory, evolve other gods like Brahmā, Rudra and Viṣṇu.

We have so far dealt with the Devī icons depicting her independent aspect, and that too, the most popular one. But every division of Hindu theology and philosophy prescribes the worship of Śakti or Devī even though gods like Śiva, Viṣṇu and Brahmā occupy the supreme position. No less than three and a half scores of Devī images, directly or indirectly associated with the cult of Śiva have been described by T. A. Gopinatha Rao. Almost all gods have their female counterparts worshipped, and it it is worth-noting that in early times she was associated, atleast mythologically with Viṣṇu - Kṛshṇa. Varāhamihira in his *Bṛhat-saṁhitā* describes three varieties of Ekanāṁśa, who should be placed between Baladeva anc Kṛshṇa. From eastern India have been discovered several images of this goddess, made either of stone or bronze.

The concept of Seven Mātrikās, though had its germ in the Ṛg-Vedic period, must have developed some time in the early Christian eras. Epigraphically, however, the earliest mention of the Mātṛikās is in an inscription of the Gupta monarch, Kumāra Gupta I. But the exact number of Mothers has not been given therein. The inscriptions of the early Chālukya kings, however refer to the Seven Mothers. In later ritual-manuals the number of Mothers is as many as sixteen with Gauri in the beginning. Their names also vary from text to text but the usually accepted names, backed by archaeological and iconographic data, are Brāhmaṇi Māheśvari, Kaumārī, Vaishṇavī, Vārāhi, Indrāṇī and Chāmuṇḍī; these Seven 'Mothers' are generally hemmed in between Vīrabhadra on one end Gaṇeśa on the other.

According to a verse in the *Mārkaṇḍeya-purāṇa* the Śaktis of Brahmā, Śiva, Kārttikeya, Viṣṇu and Indra came out of the bodies of the respective gods, and went out to assist their male counterparts in their fight with the *asuras*. The verse 22 that follows the iconographic details of the Mātṛkās says that "from the goddess's body there came

forth Caṇḍikā's Engery *Caṇḍikāśakti* most terrific exceedingly fierce, howling like a hundred jackals". She is none else but Śivadūtī who appointed Śiva as her messenger to Śumbha and Niśumbha.

Of the Mātṛkā group of images, the most fearful is the goddes Chāmuṇḍā. A classic representation of Chāmuṇḍā comes from Jajpur in Orissa and it is considered by some as "one of the most terror-striking images, not a lifeless fetish of an uncultured people, but a concrete representation of the esoteric symbolism underlying one aspect of the Tantric faith". Jajpur itself was an ancient seat of Tantricism, and the four-armed image portrays an emaciated body with shrunken belly, protruding ribs and prominent veins. She is seated on a *pretāsana* and wears a *muṇḍamālā*. Sunken eyes, round eye-balls, bare teeth and bald head issuing out flames add further to her fierce look. Sometimes Nārasiṁhī is also sculptured in fearful or grotesque form, the like of which hails from Sutna, Madhya Pradesh, now housed in the Indian Museum, Calcutta.

By and large, the worship of the Saptamātṛkās has gone out of fashion though some of the temples in Tuḷunāḍu enshrine gigantic images of some Mātṛkā or the other, made either of stucco or clay. It is well-known that the worship of Jyeṣṭhā has now become totally obsolete in south India though, as the extant sculptures from Tamiḷnāḍu show, it was once a very popular cult. Like the Buddhist goddess of Hārītī, she was also a goddess of children.

There are several other female deities like Lakṣmī, having multitudes of forms and aspects, and Sarasvatī, who are worshipped independent of their consorts. In Kerala from a very early period both god and his consort are enshrined in the same temple a practice adopted in the Tamil country some time in the late Chola times. Significantly, the Devī shrines or *kāmakoṭṭams* are rectangular on plan since these are modelled after the shrines housing the Saptamātṛkās. Such rectangular shrines for Mātṛkās are common throughout the west coast right from Gujarat to Kerala, including Tuḷunāḍu,

It is evident from the foregoing that the Śakti worship has very deep roots in the human civilizations. She may take the role of the principal deity—the Supreme Being—or as consort of some bigger god, playing the second fiddle, yet as the symbol of Universal Motherhod she

proved to be the perennial source of man's strength, confidence and inspiration. The Buddhists and the Jains also evolved their respective pantheon, wherein various female deities held vital roles. As the principle of Motherhood—infinite and immortal—she is also conceived as the Cow who bore the names like Aditi, Kevalī, Viśvarūpā, Kāmaduhā and so on. In the Ṛg—Veda (V. 62.8) she is both Aditi and Diti—the Mother of the Devas and the Mother of the Asuras respectively. All this symbolism—there is a host of similar ones—expresses the concept of latent creative power: The focus is not on the act or activity but on the underlying energy, the moving force or power that transforms an urge into the action proper. This aspect of the Vedic symbolism is more clearly defined in the conception of Vāk, symbolizing the vital energy. She is often envisaged as the primordial moving force, the breath of Supreme Being. It is this concept which has been further elaborated as *kuṇḍalinī-śakti* or "the serpent of energy". Vāk has also been identified with the mother or daughter of the waters—the aquatic element that is said to have been permeating all creation. At the same time, Vāk embodies the spoken word and the written language, revealed wisdom and like manifestations of the Creative force. The same Vedic concept is at the base of the Śakti cult despite its later modifications and differing masks. It is the same vital energy, the underlying force of creation that has been personified as Śakti or one of the two halves of the Golden Egg.

References : V. S. Agrawala, "The Traditional Approach to Vedic Interpretation," *Proceedings of the Twenty-sixth International Congress of Orientalists*, Vol. III, pt, I (Poona, 1969) J. N. Banerjea, *The Development of Hindu Iconography* (Calcutta. 1956); Joseph Campbell, *The Masks of God : Primitive Mythology* (London, 1960); O. R. Gurney, *The Hittites* (Pelican, 1952) ; Sir John Marshall, *Mohenjo-daro and the Indus Civilization* (London, 1932) ; Marvin Pope, "Goddesses Anat and Kali" *Proceedings of the Twenty-sixth International Congress of Orientalits*, Vol. II (New Delhi, 1968); and T. A. Gopinatha Rao, *Elements of Hindu Iconography*, Vol· I, pt. II (Madras, 1914).

SOME ASPECTS OF VISHNU WORSHIP

K. V. SOUNDARA RAJAN

Alone among the religions of the world, Hinduism displays a vitality in its philosophical as well as practical codes, that had enabled it to provide asylum to any uncommitted person who cherishes those ideals. It would be a truism to state that it is the only religion that had never obstructed the free and fair criticism of its evolving organism through the numberless centuries, and had presented, now and again, a new interpretation, a new summation, a new synthesis of its fundamentals. The savants who had done this have been glorified as its saints. One of the cardinal factors that had cemented and sustained the apparent diversity of the sects of this religion, and obviated any crucial conflict among their outlook, has been the concept of *bhakti*. Having at one and the same time, evolved the universalism and the infinite nature of the supreme operative principle, as well as the extra-cosmic entity termed God, giving it *nāma*, *rūpa* and *ākāra*, it bound these two seemingly contradictory situations by the golden chain of *bhakti*, and thus forged a new emotional relationship between man and his maker.

From the Vedic times, down to the late mediaeval age of tāntric mysticism, this plank of *bhakti* had endured. For the common man, God is *bhakti-yoga-sulabha*. In adumbrating a deliberate syncretisation of the triune or *triguṇātmaka* 1 manifestation of the Hindu pantheon, it gave an unqualified (but not predetermined) central place to Viṣṇu, as the preserver and nourisher of the living and Śiva as the destroyer of all evil, like *avtdyā*, disease and the like; but in essence, it also caused another dichotomy as between Śiva and Viṣṇu; namely, that of aniconic abstraction and iconic paraphrasing of the same God-head. The religious heritage that was subsequently evolved and expanded in the Epics, Purāṇas and legends, was that *bhakti* is the only touch-stone upon which

---

1. *rajojuṣe janmani sattva-vṛttaye*
sthito prajānāṁ pralaye tamaḥspṛhe
ajāya sarga-sthiti-nāśa hetave
trayīmayāya triguṇāya saṃnatiḥ

the real perception of the divinity inherent in man—the *Jīvatma-paramātma-aikya* - could be tested, and in a like way, the equality of fellowship of God's creations and his love towards them, vindicated. There was no question, thus, of singling out any particular manifestation of godhead as the only object of *bhakti*. All the same, by a rationale that was scientific and practical. Viṣṇu's own role for tending the flock of mortals, and steering them through the mire of *saṁsāra* was well-established, and again re-affirmed. [2] He was the presiding deity of all *karma* and the unqualified refuge of the pious.

He was shown as the *urukrama* or *urugāya* of the early Vedic imagery; the *puruṣa* of the late Vedic suktas ; the *Nārāyaṇa* or *Śeṣaśāyi*, of pre-āgamic creation myth ; the *avatāra-puruṣa* of the purāṇas, whose qualities of *vātsalya* (affection) *abhaya-pradāna-samaya* (contract for offering refuge), *ārtinirvāpana* (redressing of misery) *audārya* (limitless grace), *aghaśoṣaṇa* (remover of repented sin) *agaṇita-śreyaḥ-pathaprāpaṇa* (conferment of immortality) had been fully tested and vindicated through Prahlāda, Vibhīṣaṇa, Gajendra, Draupadi, Ahalyā and Dhruva respectively.

In thus delineating the *Viṣṇu-tattva* or the concept of Viṣṇu worship, the Hindu religion had only synthesised several elements of the preserver God, in the Vedic, Epic and Purāṇic times, and thus had clothed Him with a thousand names and graces limitless. But the legend and lore of Viṣṇu worship have several important land-marks in its career in our land

---

2. *āloḍya—sarva śāstrāṇi*
vicārya ca punaḥpunaḥ ।
idameka ṁ sunişpanna ṁ
dhyeyo nārāyaṇo hariḥ ॥
ākāśāt patita ṁ toya ṁ
yathā gacchati sāgaram ।
sarvadeva namaskāraḥ
śrīkeśava ṁ prti-gacchati ॥
acyutohyakhila-karmabhiḥ samārādhanīya iti gāyati śrutiḥ ॥
anādhinidhana ṁ viṣṇu ṁ sarvalokamaheśvaram ।
lokādhyakṣa ṁ stuvannitya ṁ sarvadhukhādhiko bhavet. ॥

which are substantiated by iconographic data and archaeological reasoning. While, the development of these ideas and ideals were rooted in the Vedas, and he was the centre of all sacrifices in the post-vedic times (as extolled by *Viṣṇu-Sahasranāma-"yajño yajñapatir yajvā..... yajñasādhanaḥ*), the Upaniṣadic period, which desired a replacement of a mere wish-fulfilling approach, adumbrated a more intimate, more sublime and more reciprocal relationship with God - that of Yoga. This was fully paraphrased in the *Bhagavad-Gītā*. While detailing the *jñāna, karma, bhakti* and *sannyāsa yoga* for men, as implicit in his *brahmacarya, gārhastya, vānaprastha* and *sannyāsa āśramas*, it introduced a precious purpose in human actions—by highlighting the *sannyāsa yoga* as that of *karma-phalasannyāsa*, a devout ideal of selfless human endeavour. For this purpose it postulated the *śaraṇāgati dharma* (doctrine of surrender)—as the ultimate, inevitable and easy goal of men when they overgrow or outgrow all the *loka-dharmas*—and not before that— (*sarva - dharmān parityajya,*) and were ripe for attaining *mokṣa* thereby. This *bhakti yoga* was the fore-runner of the *Advatita-vedānta* ideal which it spurred—as was indeed imbibed by Ādi Śaṅkara who wrote the first commentary on the *Gītā*, and was perhaps the earliest propagator of it in South. The seed of *bhakti* had been earlier assiduously raised into a tree full of flower, fruit and foliage by the early Vaiṣṇava saints, especially Nammālvār or Śaṭakopa (8th century A.D) but the gardener of grove of *prapattī* (conscious surrender of one's actions, as dedicated to God), was Rāmānuja (11th century A.D.)

The introduction of the Viśiṣṭādvaita brand of *bhakti-yoga* (which did not place the accent on *mokṣa* or release, as much as it does *kaiṅkarya* to God in earth and in his heaven subsequently) contributed to the richness of the religious life—by perfecting, *inter alia*, the concept of *arcā*—of giving external expression to the divinity to whom we surrender, and there is no doubt that, but for this, the whole gamut of āgamic *pratiṣṭhas* of temples, icons, whoship-schedule, festivals and offerings to God, would not have characterised the southern religions, as they had done for the last one thousand years, and had cemented together men of various castes, creed, avocations and aspirations. The *para-devatā* of Paradise was conducted downceremonially to this phenomenal world, through the good offices of sages and saints, in the form of *vyūha* and *vibhav* manifestations—in the oldest stage, as exemplified by

the Saṅkarṣaṇa-Vāsudeva or Bhāgavata cult, the subsequent Pañcavīra cult, and later in the incarnation cycles respectively—as anticipated in the *Gītā* itself.

The very *arcā* underscored the *antaryāmitva* (or indwelling capacity of God) as indicated by the lives of several devotees seen in the Purāṇas, who fondly trusted the *archārūpi*, and thus brought God not only in close proximity to the community, but also placed its well-being trustingly and individually in His all-loving, all knowing and all-powerful charge.

The very concept of *arcā*—notwithstanding its chequered past from even the late Vedic times—comes into its fullness—as the substantiation of and the direct sequel to the *bhakti* cult—in the post-classical period. It formed the very physical presentation of the metaphysical universality of God (as *saguṇa brahman*) and its inexorable control over the created world, on the basis of the *karma* theory. This was just the otherside of the *same* coin of *nirguṇa brahman*, advocated already by the upaniṣadic seers as the scientific *ultima-thule*.

An important feature of the *bhakti*-based Vaiṣṇavism-as indeed of Śaivism as well-was the crystallisation of the Goddess mother (Tāyār)-Aṁbā as Lakṣmī, who not only forms the indivisible part of Viṣṇu (like *Śiva-ardhanārī*) and also stimulates the benedictive powers of God, in favour of the *prapanna* or the surrendering devotee. That this Aṁbā was only the expansion of Ādya Śakti or Aditi- respresented a Hrī and Lakṣmī in the *Taittirīya Saṁhitā* - and combined the elemental *Prakṛti* and the fruitful *vikṛti*, is to be appreciated. The double-consort idea of Śrī and Bhūdevī, however, suited only Viṣṇu especially, as Viṣṇu was conceived as a *Mahā-Puruṣa*, and thus was entitled to the various insignia of royalty (Cakravarti). It is in this role of an emperor that Viṣṇu has also the characteristic of acquiring consorts from each realm, like Satyabhāmā, Jāmbhavatī, Sītā, Nila, Āṇdāl, Nappinnai and the like. This is different from his inseparable nature with Śrī (wearing her symbolically on the chest as the *Śri-Vatsa* mark and later espousing her formally as Lakṣmī from through the ocean-churning myth). It is in such a way that even Kṛṣṇa has only Satyabhāmā as consort, in his Rajamannāar or Rajagopala form and Rukmiṇi is added subsequently in iconic forms. Thus, in pristine stages, Viṣṇu is consorted only with Pṛthvī or Bhū, but Śrī is one of his inseparable features or qualities. It is on this basis that kings are also considered as Viṣṇu on earth. In its earliest form in the Pañcha-Vīra

cult and in the earliest Śeṣasāyi forms it introduced Subhadrā and Viṣṇu-māyā respectively, as the *apotheosis* of the only female member of the Vṛṣṇi or Yādava clan, and thus stood for the Śakti or Prakṛti concept. This Śakti, when affiliated to Śiva in Śaivism became Umā or Pārvatī, and was yet called Nārāyaṇī, and thus integrated Vaiṣṇava and Śaiva iconic imagery and worship in *Kalyāṇasundara* form. Viṣṇu's manifestations developed into 12, 24, or 36 forms, of *Acyuta*, *Ananta*, *Govinda*, *Keśava*, *Nārāyaṇa* and others upto *Adhokṣaja*, and Vaiṣṇava rituals made them inherent in the parts of one's body. Thus, while in the earlier stages Viṣṇu worship was essentially of the *vaidika* pattern, in the Purāṇic period it became *āgamic*, especially by Pāñcarātra tradition.

pūjā to Viṣṇu is performed both in the temples and at home in the form of *Sālagrāma-śilā*. It is interesting that the black pebble generally found only in the Gandaki river at *Sālagrāma* in Nepal had become an important object of reverence. While it is obvious that the worship of *Salagrāma* is comparable to that of *baṇaliṅgas* or natural shapes of liṅgas (generally very short) of certain types of semi-precious stones like jasper or agate, at the same time, the very worship of an aniconic object which is imbued with certain natural features of conceptual importance was coeval with, if not consequent on, the worship of an idealised object which would receive ritual consecration. It is, by the very nature of the object and the basically formless character of it, pertaining to the pre-āgamic and Upaniṣadic concepts, and forms a transition between Brahman with attributes and Brahman without attributes that is to be meditated upon for deathless personal identity with it. As such, it is a pristine tradition-(*na karmaṇā-naprajayādhanena-tyāgenaikena-amṛtatvamānaśuḥ*'). The *tyāga* here is to achieved by approaching a *guru* and by acquiring self knowledge be fromhim by *praṇipāta* (obeisance) *paripraśna* (enquiry)and *seva* (service). This mode is one of the basic supports for the Vaiṣṇava worship schedule in the medieval times. This differs signifi cantly in the Advaita as well as Śaiva saṁpradayas of self-knowledge.[3] In the pathway of Viṣṇu worship, there is no respite from action in the form of *dāsatva* or *seva* whether for the *Nityasūris* (immortals) in the Vaikuṇṭha, or

---

3. *ato-vimuktyai-prayateta vidvān*
samnyastabāhyārtha-sukha-spṛhas san
Śāntaṁ mahāntaṁ-samupetya deśikaṁ
tenopadiṣṭārtha-samāhitātmā-Śaṅkara.

for the pious in this world and it does not isolate man from his community, but makes him an efficient cog in the wheel of society, by in stilling a spirit of dedication towards positive action.

In the institutionalised Vaiṣṇava life, this takes the ritual practices of *prapatti*, *sudarśana-pāñcajanyadhāraṇa* (or wearing the conch and disc branded on the shoulders) and the *ūrdhvapuṇḍhra-dhāraṇa* (wearing the auspicious marks, in white, of Viṣṇu's feet or his *tilaka*, on the twelve parts of the upper body above the zone of impurity, and partaking of one's daily food after offering to God first (*bhagavannivedana*) are important tenets. These insignia implied a full and forthright acceptance of the liveries of service to humanity, seeing in it the cosmic personality of the causeless universal principle (*ajayamāno bahudhā vijāyate*). As against silence and asceticism of other cults, Vaiṣṇavism preferred full-throated chanting and house-holdership; as against meditation or *dhyāna*, it preferred *pūjā*; as against an *identity* indivisible with an infinite being, it preferred a conscious *yoga* with its visible qualities, ranging from pleasure to pain; and in its logical sequel, as against mere and exclusive *Bhagavat-Seva*, it elevated the *Bhāgavata-seva* (or fellowship in service to elders and devout ācāryas) to a special pedestal. It created, besides. in its mystique, a bond of *love* towards God, which could be not much different from conjugal love - in its ardour, its mutuality and in its complementariness. Thus it is that Vedānta Deśika talked of Śaṭakopa's (Nammālvar's) devotion to Viṣṇu as tantamount to a romance. (*bhaktiḥ-sriṅgāravatyā-pariṇamatimūneḥ-bhāva-bhanda-prathimnā*)

In much the same way as the staunch Advaitin, has, nevertheless, daily pūjas carried out to an *arūpa* Śiva called *Liṅga* (figuratively, as physically), for the sake of performing *Sāttvika karmas* towards divinity to dissolve the kārmic residuum, a Vaiṣṇava (or *Viṣṇu-bhakta*) is given to *ārādhana*, at home, for his personal god-or several manifestations of it. It is to be noted that ultra-orthodox Vaiṣṇavas are not required to (nor indeed even likely to) go to temples for worship of God, because the āgamic worship that had created the temple, its art, rituals, clergy and calendar, is in effect *avaidika*, and a devotee steeped in Vedic lore might not care to submit himself to the routine of formal worship in a temple beyond what he does at home. The personal *ārādhana*, while it involves notionally the *Sālagrāma-śilā* in most cases, it would also paraphrase the manifestations of God, further, in the forms of Varāha, Nrisiṁha

and Trivikrama and others. These forms especially are rooted in the Vedic legends and to these are added such divinities like pārṣadas (like Jaya, Vijaya) and Viṣvaksena. In fact, the reduction of evil in the world, by benediction and direction, which is said to be the chief role of a purāṇic Hindu God was essentially a rehearsal of the propensity of evil and its destruction in the divine household itself, as in the case of Jaya and Vijaya, cursed to be born thrice as evil beings like Hiraṇyakaśipu and Hiraṇyākṣa, Rāvaṇa and Kumbhakarṇa, and Siśupāla and Dantavakra according to Purāṇas, and to be punished by God before being restored to their pristine status. To this extent, it is an emphasis of the fact that both the evil and the good are within oneself, and is entirely guided by the acts (*sāttvika* or *rājasika*) that one is inclined to perform. It is by the above purāṇic basis besides, that the epic themes on Rāma and Kṛṣṇa and their legends, were given firm consolidation and integration in the divine lore of the Hindu.

Early Āgamas tending towards lack of intricate worship-rituals and carrying the traces of the nexus in the functional hierarchy of divinities (as in the Trinity and the rest) are reflected in Vaikhānasa traditions wherein, a Viṣṇu form like Śeṣasāyī was always associated also with Śiva and Brahmā, Durgā and Gaṇeśa. The great Śrīraṅgaṁ temple has, even today the images of Gaṇeśa and Durgā on the southern and northern *koṣṭhas* of the *ardha maṇḍapa* exterior wall. They are similarly found in several Vaikhānasa temples in Tamil Nadu (as at Tiruvellore near Madras), although Vaikhānasa tradition today is more extensively preserved only in the Karnataka State in the erstwhile Mysore area. It is very obvious that Pañcāyatana worship which involved Sūrya, Viṣṇu, Śiva, Durgā and Gaṇeśa was also an earlier stage to the more intensive and divisive polarisation of the God-heads into Śaiva-Vaiṣṇava groups mainly, and into Śākta further, as in the north.[4]

---

4. While all the six-fold varieties of worship are found only practised in the south into exclusive sectarian moulds from the early medieval times, Śākta worship on the one hand, and Saura (Sūrya) worship on the other were very popular and extensive in the eastern and western India from early times. Rajasthan and Gujarat answer for the largest number of Sūrya temples in India, and the basis is clearly Vedic. In a like way, the Śākta form which is found in Central India, Eastern India and

A development out of one of the weapons, has, happened in the case of Viṣṇu, wherein the *Cakra* or *Sudarśana* cult had come into being. It is interesting that on the one hand the *Cakra* cult itself is nothing but the symbiosis of Agni-based Rudra with that of Viṣṇu in a *sthūla* form, and on the other, by the association of Narasimha icon with that of the *Sudarśana Cakra* cult, another dimension of the destructive *agni*-symbolism of Narasimha-Viṣṇu is also displayed. The *Sudarśana-cakra-puruṣa* is given 16 hands and is located within a six-spoked (*shaḍaro*) wheel, while the reverse of the same disc is that of a Yoga Narasimha who carries *cakra* in all his four hands. This cult became very popular and extensive in the 12th century A. D., and more so in the Vijayanagar times and is found in exclusive shrines at Kāñcī, Tiruvellarai, etc., while at Kumbakonam a separate temple itself (*cakrapāṇi*) of the Vijayanagar times is dedicated to this God. These shrines are also found in several places in southern Karnataka, in the same form and manner, namely, location of the *Cakra* slab in a south-west corner shrine of the second *āvaraṇa*, and making the disc visible from front and rear in the ambulatory. It is interesting that out of the five *āyudhas* of Viṣṇu, only *Cakra* had been raised to a magnificent cult. This further confirms its syncretic character. The divinity of protection has sometimes to resort to destruction of evil and hence uses destructive weapon like *cakra* as in the case of *Śiśupāla-vadha* or *Gajendra-mokṣa*. It is in this spirit that the Cakradānamūrti concept is envisaged and has to be understood. This icon shows Viṣṇu worshipping Śiva and offering his own eye for the missing 1000th flower and getting *cakra* weapon from Śiva. A fine panel of this is found on the inner wall of the *ardha maṇḍapa* of Airāvateśvara temple at Kañcī and is datable to c. 725 A. D., of the time of Rājasimha Pallava. The icon is described in a *dhyāna-śloka* of the *Aṁsumadbheda-āgama*.

Southern India, is mainly the adumbration of the Prakṛti symbolism, and on that score had been given to 'nagna' cults as well from early times, as affiliated to fertility symbolism and later, on tantric footing. Similarly Śiva as Lakulīśa (by which was clearly meant in the oldest iconographic and historic stages of Paśupatism, a God carrying a *lakuḍa* or *daṇḍa* which is nothing but the *Yūpa* pillar or sacrificial pole, was later on integrated with an *ūrdvaretas*-cult, and given highly esoteric and tantric connotations, which, to say the least, are *avaidika* and non-āgamic.

ORIING AND DEVELOPMENT OF SUN WORSHIP IN INDIA

DR. C. KRISHNAMURTHY.

The Sun has been one of the most impressive phenomena of nature which evoked admiration and reverence from man all over the world in ancient times. In India the tradition of Sun-worship formed an integral part of the Nature-worship followed by the Aryans. The evidence from the Vedic, Puranic and other sources shows that the Sun-worship is one of the earliest aspects of Indian religion though the Indo-Aryans might have inherited it from the Indo-Iranians and the Indo-Europeans. Even from the earliest stage the Sun-worship had attained much popularity and continued as an important cult throughout the length and breadth of the country. Sun is primarily an object of worship of the farmers on account of the benefits derived by the agricultural people through the atmospheric nature of this god. In the later period the Sun assumed a status in the Hindu religion and he was accepted as one of the five deities of the pañcāyatana-pūjā. Thenceforth the worship became a part of the daily life of a Hindu. Thus Sun-worship which is as old as Hinduism itself continues to enjoy its popularity even today.

The origin of Sun-worship is shrouded in obscurity. Though the tradition regarding the divinity of Sun has come down from the period of the Rigveda, the archaeological spade work has provided an altogether different story for its origin. The origin of Sun-worship can be traced to the neolithic period of India as in the case of Europe. The representation of Sun on the pottery of the Neolithic period would tend to suggest that the Sun god was revered as an object of worship from that time. The atmospheric nature of the Sun and its direct connection with agriculture might have been the reason for its attaining the status of a divinity in such an early age. Men of the pre-historic and proto-historic ages confined themselves to the symbolic worship of the Sun as a natural phenomenon since no anthropomorphic representation of the Sun could be seen on any object of those periods. Its worship was not only symbolic but also atmospheric. The representation of the Sun symbols on various objects in large number of sites of the proto-historic period in India clearly suggest that the worship of Sun was common among the people throughout India.

In the early Vedic period, the naturalistic form of worship of the Sun continued. The Rigvedic hymns bring forth spiritual and naturalistic concept of the Sun-God. Side by side the atmospheric nature of the Sun was also emphasised. His power was so great to the Vedic Aryan that he created number of gods out of the different qualities of the Sun. Thus Surya, Mitra, Savita. Pushan. Vishnu, Vivasvat, Asvins and Adityas were the different gods representing the Sun. Even at this stage worship of the Sun was only general and no image or temple appears to have been developed.

In the later Vedic period, more ritualistic shape was given to the Sun-worship. Sun was connected with all Vedic ritulals and the idea of natural phenomenon of the Sun slowly went to the background. He was also considered to be the curor of diseases. Even the fertility aspect of the Sun was given more emphasis in this period. A further development of this period was the worship of Sūrya as Time. The increase in the number of the Solar deities to twelve and the identification of the twelve Adityas (the name by which the solar gods are called) with the twelve months of the year was a signficant development.

In still later time, the solar worship assumed a new shape. The non-sectarian form of worship of the earlier stage changed into sectarianism. Direct and indirect references to Saura sect in the epics prove to the sectarian development of Solar worship. Such a rise of a separate sect for the Sun was probably due to the development of a different type of worśhip in the form of Sandhyopāsanā, Japa etc. during the post Vedic period. Since the Sun is the primary object of worship in the Sandhyopāsanā a necessity arose for a sect purely dedicated to Sun. Theg rowth in number of divine forms in the Hindu pantheon might be the other important reason for the rise of the Solar sect. A fresh impetus to this form of worship was given by the Magas of Sakadvipa, a priestly community of Iran who appear to have migrated to India during this period and brought with them the Mitra or Mihira cult. A further development in Solar worship was the depiction of Sun-god in anthropomorphic form. He is shown in the human form wearing elaborate dresses. In the Rāmāyana and Māhābhārata, the Sun is described to have appeared in human form. This new development is corroborated by the archaeological evidence. The terracottas of the Mauryan and Sunga periods and some early coins depict the Sun in human form. His worship not

only attracted the indigineous population but also influenced the foreign invaders like the Indo-Greeks, the Sakas and the Kushanas. The evolutian of Sun-image with marked influence of the Hellenistic tradition on it was a significant development of the period. The god is shown in a chariot drawn by four horses. A further development of the period was the depiction of Surya in Udichya Vesha wherein the god wears coat, high boots, etc. Till this time images of Sūrya are found seated and a notable change appears in the next Gupta period which witnessed the appearance of the standing images of Sūrya. He is also provided with attendant deities.

As a result of royal patronages from the kings of the Kushna, Huna and other dynasties during this period, the Sun-cult had spread throughout north India and in Afghanistan.

In the later Gupta and post-Gupta times number of literary works came into existence in which Sun-worship received detailed treatment. This period also witnessed establishment of a number of Sun temples and shrines by the benevolent disposition of the Gupta and other later kings. Scores of inscriptions refer to the construction of the Sun temples and endowments made for the worship of the god. Thus to quote only a few, the Mandasor inscription of Kumaragupta and Bandhuvarman (437-38 A.D.) refers to the construction of the Sun temple by the guild of silk cloth weavers at Dasapura in 437 A.D: The Indore copper plate inscription of Skandagupta (465-66 A.D.) refers to an endowment made for Sun worship. The Gwalior inscription of Mihirakula mentions building of a stone temple to Sun in Gopadri. The medieval period witnessed erection of several important temples to this god in various places. The famous temple at Marthanda in Kashmir was built about the 8th century A.D. The temple at Than in Western India also belonged to the same period. The Sun temple at Modhera was built in the 10th century A.D. The Most beautiful temple at Konarak in Orissa was erected by the Eastern Ganga king of Orissa in the 13th century A.D. Other dynasties of the medieval period were equally interested in fostering the cult by their benevolence.

The solar-cult appeared to be more popular in the north and it was not so popular in the south to have ā temple of its own for a long time. Through the earlier Tamil works like Tolkāppiyam, Ahanāṇūṛu, Puṛan-

ṇūṛu and Pattuppāṭṭu contain verses in praise of the Sun-god and Iḷaṅgo Aḍigaḷ offers prayer to Sun-god in the beginning of his work Śilappadikāram, a separate cult for Sun as such seems to be non-existing in the early period. But the worship of Sun in the naturalistic form continued from very early days. That the cult did not enjoy much popularity in the south was perhaps due to many factors. Since the Sun is visible to the eye, his worship was not considered highly philosophic as in the case of Vaishnavism and Saivism and consequently separate shrine for him appears to have been thought unnecessary. This is evident from the absence of a separate or even a sub-shrine for the Sun in the early temples of South India. The emergence of the Navagraha concept of which the Sun is a prominent deity brought him to the subordinate position along with other grahas. The Sun was treated as a parivāradevatā and a shrine for the parivāra deities as an independent one could be found only about the 8th century A.D. Then onwards the parivāra shrines became a constant factor in the Śiva temples of the South. However separate representation of the Sun is found in the Parasurāmesvara temple at Gudimallam and Melcheri in the North Arcot district, at Mahabalipuram in the Chingleput district and the Lower rock cut cave at Tiruchirappalli, all datable to the 7th and 8th centuries A.D. In the hey-day of the Cholas, Sun-worship received attention of the kings and common man alike. The epigraphical references to the establishment of metal images of Sūrya in temples and the construction of shrines for him bespeak of the attention this God received in this period. Thus a record of the 29th year of Rājarājā I (S.I.I., II, p. 224) refers to the setting up of a copper image of this deity in the temple at Tanjavur. Epigraphical records of the time of Rājendra Chola I (ARE 1909, p. 92 and 1918, para 26) refer to Sun shrines at Alagadriputtur and at Ennayiram respectively. The Pandya records also testify to the attention this god received at their hands. An inscription dated in the 10th regal year of Jaṭāvarman Vīrapāṇḍya from Tiruppattur in the Ramnad district (ARE No. 134 of 1908) mentions a shrine of Sūryadeva. Thus the epigraphs contain ample evidence to the prevalence of Sun worship in South India and the patronage accorded to it by the kings of different dynasties. From the naturalistic form of worship in the early period, the Sun worship developed into an independent cult in the later period. The Chola monarchs devoted special attention in the artistic representation of Gods and goddesses and their parivaras in the temples erected by them. One such representation is found in the picturesque and exquisite carving

of Sūrya's chariot and horses in the Kamalayantra at Gangaikondacholapuram. This chariot-type was further developed and was converted into a whole *ratha* drawn by horses and attached wheels, the spokes of the wheels having the figure of the Sun-god. Such chariot-shrines or maṇḍapas are found in the Nagesvaraswami temple at Kumbakonam, Darasuram and Tribhuvanam in Tanjavur district and Chidambaram and Vriddhachalam in South Arcot district. The only temple entirely dedicated to the worship of Sun in South India is at Suryanarkoil near Aduturai in Tanjavur district. It is called Kulottungachola Martandalayam and belongs to the time of Kulottunga I (1070-1118 A.D.).

The images of Sun were made according to the specifications laid down by the various texts dealing with iconography. The important works dealing with the making of Sun-images followed in north India are-Brihatsamhita, the Vishnudharmottara, the Matsya and Agni Puranas and Visvakarma Silpa. Those followed in south India are the Suprabhedagama, Amsumadbhedagam and others. These works show that there are marked differences between the images of the north and south. The images of the south, as a rule, carry half blossomed lotus flowers in both hands which are shown slightly lifted; they are provided with Udarabandha and their feet are left bare. The images from the north, on the other hand, hold full blossomed lotuses, wear a coat like dress, and their feet are adorned with a pair of high boots. The southern variety follows an indigenous tradition where as the northern texts seem to have been influenced by the alien tradition - which would tend to suggest the foreign origin of the northern images. These alien features could be traced in the Iranian tradition which is a distinct gift of the Magian priests. The south Indian images do not show any trace of Udichyavesha and as such are free from Iranian influence and thereby indicate that the Sun-worship of the southern part developed on indigenous lines.

The above survey of the development of Sun-worship shows that the Sun-cult is one of the earliest faiths of India with its genesis going back to the pre-historic period. It continued as a popular faith throughout the ancient period. As an aspect of nature its worship was contiuued by the Aryans and the Mithra worshipping Magian priests enriched it with their support. Owing to Sun's beneficent qualities to the human folk in everyday life, his visibility to everyone from early morning and the simplicity of concept of the Sun-cult he is an object of veneration to all human beings all over the world even today.

SOME ASPECTS OF GANESA WORSHIP

DR. T. V. MAHALINGAM

The cult of Gaṇeśa, is obviously the most popular and widespread of the different religious cults in most parts of India. The story of his rise from modest beginnings to a position of supreme importance in the pantheon is one of absorbing tnterest. The cult of Gaṇeśa as prevalent in different parts of India and South East Asia today is the result of a long process of evolution in which more than one regional element was absorbed and integrated. Gaṇapti, Vināyaka, Gajānana, etc, are not just different names of the same God, but are different concepts altogether which were at a later stage integrated to result in the evolution of what is today the cult of Gaṇeśa. It is not always easy to idenitify the historical context in which this integration took place ; but it is profitable to speculate on this by documenting here the early literary and archaeological data throwing light on the subject.

The earliest known occurrence of the name Gaṇapati is seen in the following hymn in the Ṛg Veda II 23. 1. :

Gaṇānām tva gaṇapatim havāmahe
kavim kavinām upamaśra vastamam
Jyeṣṭharājam brahmaṇām brahmaṇaspata
ānāśṛṇvan ūtibhissida sādanam

Though the words Gaṇapatim, Kavim Kavīnam, and Jyeṣṭha-rāja in the hymn are synonyms of Gaṇeśa, they are actually references to the Vedic god Brahmaṇaspati and not to Gaṇapati or Gaṇeśa of a later conception. But that this Brahmaṇaspati was the embryonic Gaṇapati is seemingly suggested by certain similarities between the two : Brahmaṇaspati, like the latter Gaṇapati, is also chief of the host of gaṇas ; the weapon of both is an axe. Dantin is another Vedic god whose characteristics were also shared by the latter Gaṇeśa. A part of one of the mantras in the Taittirīya-Āraṇyaka reads as follows :

tatpuruṣāya vidmahe vakratuṇḍāya
dhimahi tan no dantiḥ pracodayāt

This prayer is in honour of Dantin, a name which recalls to mind the elephantine Gaṇeśa.

In post-Vedic literature also the name Gaṇeśa was borne by more than one detiy. Mention is made of Vināyaka in the Atharvaśiras Upaniṣad ; but this seems to be a reference to Rudra. In the Mahābhārata Śiva is referred to as Gaṇeśa, while in the Rāmāyaṇa he is described as Gaṇeśalokasambhuśca. In a copper coin of Huviṣka, an Indo-Kushana king, we find a legend in Brāhmi character regarding Gaṇeśa, the reference being to Śiva. In the Viṣṇusahasranāma Viṣṇu is described as Gaṇeśvara. It is therefore evident that in the period prior to the emergence of the cult of Gaṇeśa, the name Gaṇeśa appears to have denoted more than one god, who had hosts of gaṇas under them as attendants.

The Mānava Gṛhyasūtra, Yājñavalkya-Smṛti and the Mahābhārata refer to the Vināyakas as a class of malevolent spirits ; and the first mentioned text mentions the names of four Vināyakas, viz., Sālakaṭankaṭa, Kūṣmāṇḍārājaputra, Usmita and Devayajana and proceeds to give an account of Vināyakaśānti, the worship or propitiation of the Vināyakas. However, for a more detailed account of these ceremonies and the chief traits of the incipient Gaṇeśa one has to turn to the Yāñjavalkya-Smṛti. We learn from this text that Rudra appointed one Vināyaka with six varied forms, viz., Mita, Sammita, Sala, Kaṭankaṭa, Usmita and Devayajana as the chief of the gaṇas. It is in this text that Vināyaka is described for the first time as the son of Aṁbikā. Discùssing the characteristics of Vināyaka of these texts R. G. Bhandarkar points out that in his own nature this god " is an ùnfriendly or malignant spirit, but capable of being made friendly and benignant by propitiatory rites, resembling his father Rudra in this respect." (R.G. Bhandarkar, Vaisnavism. Śaivsiam and Minor Religious Systems, p. 148). That the Vināyakas and Gaṇeśvaras were propitiated for the removal of obstacles is clear also from the expression Iśvarah sarvalōkānām Gaṇeśvara-Vināyakaḥ in, the Anuśasānaparva of the Mahābhārata (chapter 150, sloka 25). It will not therefore be wrong to say that the chief characteristics of the later Gaṇeśa, were anticipated by these proto-Gaṇeśas.

When did the cult of Gaṇeśa take firm roots? It is interesting to note the Gaṇeśa is not mentioned in any of the Gupta inscriptions nor do we find the inclusion of the Gāṇapatya sect in Varāhamihira's list of religious sects. Can this be taken to indicate that the worship of Gaṇapati was unknwn in the Gupta age? It is here that a passage from the Bṛhatsamhitā, a work assignable to the Gupta period, describing Gaṇapati attracts our attention The passage reads thus.

Pramathādhipo, Gajamukhaḥ pralambajaṭharaḥ kuṭhāṛādhāri syāt ekavisāṇo bibhranmūlakakaṇḍam

This has been translated thus : "The lord of the Pramathas (the same as the gaṇas) should be elephant-faced, pot-bellied, holding a hatchet and a radish, and should have one tooth." It is possible to say on the authority of this passage that there was a full-fledged iconographic concept of Gaṇapati in the age of the Bṛhatsamhitā. But Kern considers this passage as an interpolation in his edition of the text and the passage has therefore been suspected by many scholars. However, there is enough evidence to establish that the cult of Gaṇeśa had evolved before the end of the Gupta period. The Svargavarga sectin of the Amarakośa, assignable to this period, contains the following verse :

Vināyako Vighnarāja-dvaimaturā Ganādhipāh; Apyekadanta Heramba Lambodara Gajānanaḥ

What is of importance here is the mention of the elephant-head (Gajānanaḥ). This Gajānana concept of the Gaṇapati icon must have been known even in the first century A.D. because there is a reference to the elephant-headed Gaṇeśa in the Gātha-Saptaśati of Hala. A full integration of Gajānana, Gaṇeśa and Vināyaka must have taken place during the Purāṇic age ; and the different legends about him that one meets with in the Purānas are amply illustrative of this.

Among that purāṇas that contain interesting information about the cult and worship of Gaṇeśa mention may be made of the Mudgala, Matsya, Varāha, Skanda, Viṣṇudharmottara, Vāmana, Bhaviṣyottara, Garuḍa, Agni, Liṅga, and Gaṇeśapurāṇas. The Purāṇic account of his origin is often confusing; and there is enough force in the argument of J. N. Banerjea that 'this shows the attempts of later mythologists to bring this cult-god in line with the more important cult deities, Śiva and Śakti of much earlier origin' (Development of Hindu Iconography, p. 355). The Matsya, Skanda and Śivapurāṇas give similar accounts regarding the fashioning of Gaṇeśa by Pārvati out of her bodily impurities and her toilet preparations. The Nāradapāñcarātra states that he was created from a mass of turmeric paste. The Liṅgapurāṇa points out that he was an aṁśa (part) of Śiva and born out of the womb of Pārvatī. According to the Brahmavaivartapurāṇa Gaṇeśa was one of the aspects of Kṛṣṇa.

The incidence of the Gaṇeśa motif in art also reveals that images of deified Gaṇeśa were preceded by delineations of his which were mere

ornamental designs, not indicative of any religious cult in his honour. The beginnings of this motif may be traced back to a line-stone relief from Amaravati assignable to the first Century A.D. showing a gaṇa with an elephantine face but without tusk. In the considered opinion of Coomaraswamy, Gaṇeśa was originally an Yakṣa-type of God. Accepting this J. N. Banerjea observes that " the tuṇḍila (pot-bellied) trait of the Yakṣas is prominent in Gaṇeśa and he possesses the head of a Nāga in the sense of an elephant. (Naga means a snake as well as an elephant)" (Development of Hindu Iconography, p. 356). Parnavitana has drawn our attention to a group of gaṇas supporting a superstructure in a stūpa called the Kantaka Cetinga in Ceylon; one of the gaṇas here is elephant-faced and has a tusk and hence may be a proto-type of the classical Gaṇeśa. Though this stūpa was an early one, being mentioned in the inscriptions of the first and second centuries A.D., the relief under reference appears to be later in date. The incidence of the Gaṇeśa motif in the Gupta temples at Bhumara and Deogarh is well known.

From the late Gupta period onwards, we get an increasing number of Gaṇeśa sculptures testifying to his worshipand great popularity. Though it is not possible to recount here all the archaeological evidences in support of his cult, mention should be made of two invocations to him, both of the eighth century, one from the extreme north and the other from the far south. The former is an invocation in an inscription from Baijnath in Kangra and is dated not later than 750 A.D. It reads: "Om hail: Obeisance to Śarva (Śiva): May the elephant-faced (Gajāsya) God grant your wishes and the foe of Tāraka', Skanda, remove sickness. May Nandi gladden you . . . . May Vīrabhadra, too, give you happiness. May all the proud servants of Śankara procure your welfare." The other invocation which gives a clear iconographic description of the god is in the Kāśākkuḍi copper plate grant of the Pallava King Nandivarman II (731-796 A.D.) and states that Gaṇeśa is "as white as the Kailāsa (mountain), whose girdle consists of a huge serpent, who has the face of an elephant, whose ears are large, and who has a single big tusk (and) whose eyes are (half closed) as if he were under the influence of rut". It is interesting to note that Somadeva in his Kathāsaritsāgara mentions about a festival for Vināyaka (XII, 6.327) whose image was of gold. Obviously he was the same as Gaṇeśa who had come into prominence by the time. It may also be of interest here to note two references to Vināyaka made by Bhavabhūti in the Mālatimādhava. In a valedictory verse in the drama Bhavabhūti makes a rather light-hearted reference to Vināyaka's discom-

fiture. The verse has been translated thus: "May the shakings of the face of Vināyaka full of hissing sound, which make the quarters resound with hummings of myriads of bees in flight away from Vināyaka's temples, and which are caused by the entrance of the contracted body of Śiva's lord of serpents, who was frightened by the prancing peacock of Skanda running up to Śiva's vicinity, drawn there by the resounding beats of drums played upon by Śiva's Nandi at the evening dance of Śiva, into Vināyaka's nose-aperture, protect you for long". It is significant to note that here he is invoked as in attendance on Śiva and not as a separate and independent deity. What is perhaps of greater significance is Bhavabhūti's reference in a later context in the same drama to Gaṇeśa's sectarian appellation of Heramba. This would suggest that by the time of Bhavabhūti, and possibly earlier, the cult of Gaṇeśa had taken a sort of Tāntric orientation. In fact the beginnings of this Tāntric orientation may be detected in chapter 69 of the much earlier Devipurāṇa which refers to Vināyaka-yāga and points out that it is to be performed by Kings for averting the effects of bad dreams; the same purāṇa also speaks of "the rakṣā-mantra called Vināyaka-kavaca and the result of wearing it after writing it in a maṇḍala on a gold or siver plate or on a piece of cloth, or on a bhurja-patra" (R. C. Hazra, Studies in Upapuranas Vol. II, p. 55).

This would bring us to the various Gāṇapatya sects and their systematisation by Ādi Śri Śaṅkarācārya. It is known that Śri Śaṅkarācārya was responsible for the systematization of the six major creeds the Śaiva, Vaiṣnava, Gāṇapatya, Śākta, Śaura and Kaumāra. The Gāṇapatya sect itself consisted of sub-divisions each of which had one of the six different forms of Gaṇeśa — Mahā, Haridra, Svarṇa, Santāna, Navanīta and Unmatta-Uchchista as its presiding deity. These six subdivisions are referred to byĀnanadagiri, the biographer of Śankarācārya; There is a widely prevalent tradition, that as s result of the efforts taken by Śaṅkarācārya the Tāntric practices connected with the worshipof Gaṇeśa were dispensed with. However some of the Tāntric features have surrived to this day in some parts of the country.

It is of interest to note that the Maharashtra region where the Gaṇeśa cult was to attain great heights in the modern period has revealed a few evidences attesting to the worship of the god in medieval times. The Bhandup plates issued by the Silahara King Cittarājadeva in 1026 A.D.

contains the following invocation : " Om ! Victory and prosperity ! May Gaṇapati, the leader of gaṇas, who receives attention through worship in all affairs protect you from misfortune removing every obstacle". The Cāḷukya King Someśvaradeva (about 1130 A.D.) describes in his work Mānasollāsa Gaṇeśa accompanied by Siddhi and Buddhi and invokes Him thus : " we always bow down to Gaṇeśvara who is the unfailing charm procuring the fulfilment of all desires and who with the fanning of broad ears scatters away all obstacles as if they were light like cotton. The Ratanpur inscription of Pṛthvideva II, the Kalacūri King of the twelfth century refers to Him in these words : " May the leader of the gaṇas grant you prosperity, the surface of whose unique frontal lobes is smeared with large masses of the excellent powder vermilion and who with the violent movements of his trunk adorns the extensive expanse of the sky and who is engaged in the sport of uprooting multitudes of trees ", and the Rewa inscription of Jayasimha (1175 A.D.) comes out in these words : " Success ! Hail ! Joyless and Joyful, handsome and deformed, unimpeded and obstructing is Heramba, the lord of the gaṇas".

We learn from the praśasti of the Cintra record of the Chāḷukya king Sārangadeva that at Somanāthapaṭṭaṇa he built five shrines, one each for Gorakṣaka, Bhairava, Añjaneya, Sarasvatī and Siddhi-Vināyaka. The Vivekasindhu, a philosophical work completed in 1188 A.D. by Mukundarāja, salutes Gaṇeśa in a verse but it is in Jñāneśvara's commentary on the Bhagavad-Gītā, assignable to the last quarter of the thirteenth century. We find great details about the state of Gaṇeśa worship in Maharashtra from Jñāneśvara's work. In this Jñāneśvara identifies Gaṇeśa with the Highest Brahman and states that parts of his body, weapons and other cognizances represent various doctrines and branches of Vedic and other philosophical literature. The Gurucaritra, composed in about 1450 A. D. by Sarasvati Gangādhara in Maharashtra also glorifies Gaṇeśa. This work describes a pilgrimage to Vāranāsi and details the temples there and in that context speaks about thiry different forms of Gaṇapati. It also gives an account of the musical notes and melodies and mentions the presiding deity of each rāga. Gaṇeśa is said in this to be the presiding deity of the pañcama note.

So far we have not said anything about the cult of Gaṇeśa in the Tamil country because this is a problem which deserves exclusive treatment. The antiquity of the worship of Gaṇeśa in the Tamil country is a

question on which more than one opinion has been expressed. Some hold the view that his worship was originally unknown to Tamil-nadu until it was introduced in the wake of Cāḷukyan contacts. Explaining this view., K. R. Srinivasan observes that " the form of Gaṇeśa is not to be found among the numerous icons of the time of Mahendra and Māmalla or his successors till the time of Rajasimha ; the only instance of its occurrence, where it is not a special deity, is in the bhūta or gaṇa frieze below the kapota on the facade of the Rāmānujamaṇḍapa at Mahābālipuram, where he is shown like any other gaṇa in the frieze as carrying a garland. with the difference that he has an elephant-head and occupies a central place in the line, perhaps indicating that he was the chief of the gaṇas Gaṇapati. It is only in the later Pallava structural temples, coeval with the Muttaraiyar and Pāṇdya cave temples, that Gaṇeśa is found, and even there as one of the deities of the Saptamāṭṛka group or as one of the subśidiary deities in the ardhamaṇḍapa". (Cave Temples of the Pallavas, p. 64). It is also pointed out that Gaṇeśa is not mentioned in any of the Śangam classics. But considering the fact that in the eighth century itself Gaṇeśa was popular to the extent of being widely accepted and that his cult-icons are being invariably found in all temples built from the beginning of the eighth century onwards it is difficult to concede that his debut in the Tamil country was as late as the time of Cāḷukyan contacts. But, if Gaṇeśa worship was in vogue in Tamilnādu even before the seventh-eighth centuries, what explanation can we offer for the non-mention of Gaṇeśa in the Śangam classics? While deities like Aruhan, Tirumāl, Śiva and Murugan are invoked in the Nāladiyār, Naṟṟinai, Kalittogai, Puṟanāṇūṟu, Aiṅguṟunūṟu, Kuṟuntogai, Pattuppāṭṭu etc. Gaṇeśa is significantly not included in invocations. The term Piḷḷaiyār is found in the Puṟanāṇūṟu and Tirumurugāṟṟuppaḍai, but the reference in these contexts is not to Gaṇeśa but to Murugan. One has, however, to note the mention of the word Aingaimaindaṇ which occurs in a description of different forms and names of Viṣṇu in the Paripāḍal. This name which refers to 'the son with five hands' may be a reference to Gaṇeśa whose trunk is probably conceived here as the fifth arm. This is, quite probable because Gaṇeśa, according to a śloka in the invocatory part of the Viṣṇu-Sahasranāma has a place in the groups attendant on Viṣṇu. If thus the word Aingaimaindaṇ in the Paripāḍal is a reference to Gaṇeśa it can well be a pointed to the knowledge of Gaṇeśa at the time when the Paripāḍal was composed i. e., during the fifth century A. D. This possibility of the cult of Gaṇeśa antedating the rise of the Pallavas of the Simhaviṣṇu line derives support

from a rock-cut cave at Piḷḷaiyārpatti in the Tiruppattur taluk of the Ramanathapuram district. This cave contains a rock-cut image of Gaṇeśa which is perhaps the earliest known sculpture of the god in the Tamil country. The clue to the date of the cave is provided by the palaeography of the inscription in it. According to the Report of the Archaeological Survey this inscription is in "archaic Vaṭṭeḻuttu characters" but recent studies attempt to establish that the forms of some of the letters in the inscription differ little from the earliest Tamil - Brahmi inscriptions and that it may be dated towards the close of the fifth Century A.D. If this view is accepted, then it becomes clear that worship of Gaṇeśa in the Tamil Country was already in vogue in centuries proceeding Cāḻukyan contacts. It is also necessary to mention here the view that "atleast the evolution of the elephant-God worship in Tamiḻaham seems to have been a purely local and native process ..... it seems quite proper to trace him back to the Perum Cadukka Bhūtam of Puhār or Vañji. In Puhār there was the Cadukka Bhūtem which punished all offenders and had a pāśam or rope in its hand; it gave 'vighna' to those who offended and protected from 'vighna' those who behaved; so it had 'pāśahasta' and was 'vighnarāja'; it was the demon on the cross road distinguished from the gods who were housed in temples. Vighnesvara too, punished the offenders and protected the good ; he has a pāśam in his hands and he is generally on the cross-road. The Demon on the cross-road was 'Bhūta-Nātan 'a literal equivalent of 'Bhūta' or 'Gaṇā Nātam' or 'Gaṇapati'. The elephant-face in fact indicates a South Indian origin, and the pot-belly suggests an ancestry traceable back to the Demons. There was a Sangam poet called 'Peruñchatukkattu Bhūta Nātanār' and it is known that the Chera king Ilam Cheral Irumporai instituted the worship of the "Chatukkattu Bhūtam" in Vañji (the Chera Capital) and also introduced the mantraic form of worship distinguished from the primitive worship" (N. Subrahmanyam, The Sangam Polity, pp. 361-92).

It has been mentioned, already that the rock-cut relief of Gaṇeśa in the cave at Pillaiyarpatti is ihe earliest sculpture of the deity in the Tamil country. It is of unique iconographic interest as it does not have an yajñopavita and has but a single pair of arms, both without any attribute or cognizance. The trunk is in valampuri form, a feature common to the early sculptures of Gaṇeśa in Tamilnāḍu. In three caves in the Toṇḍaimaṇḍalam we have reliefs of Gaṇeśa attributable to the Pallava period. One of these is at Vallam near Chingleput, carved in the facade of the cave

of Vasanteśvara. This cave was excavated by Skandasena, son of Vasantapriyarāja, a feudal vassal of Mahendravarman I. The image is four-armed; the attribute in the upper right arm is broken while the upper left holds a lotus bud ; the lower right is placed on the thigh and the left on a pillar behind. The second cave containing a rock-cut image of Gaṇeśa in the Toṇdaimaṇdalam 'the lower Siva cave temple' is also at Vallam. This image is seated on a lotus. The third cave is the 'Sikhari Pallaveśvara gṛham' at Melacheri in the South Arcot District in which a bas-relief Gaṇesa is found cut on the extension of the rock-wall.

The picture which thus emerges from a study of the archaeological evidences is corroborated by the references to Gaṇesa in the Tevāram hymns of saint Appar. In the Tevāram hymns Gaṇesa is referred to by such names as Āṇaimugaṇ, Kaḍamamugattiṇāṇ, Gaṇapati, Vāraṇan, Vikkina Vināyakan, Vināyakan, Veḷamugattavaṇ etc.

There is a traditional account in the Tamil country stating that an image of Gaṇapati was brought by Śiruttoṇḍar, a Pallava General, from Vātāpi, the Cāḷukya Capital. Some believe that this incident inaugurated the worship of Gaṇeśa in Tamilnāḍu. That the worship of this deity in Tamilnādu was pre-cāḷukyan has been shown above. Śiruttoṇdar is the same as Parañjoti who was a general under Pallava Parameśvaravarman I and a contemporary of the Śaiva devotional hymnist Sambandar. It is possible that Śiruttoṇdar brought from Vātāpi an image of Gaṇeśa as a war-trophey.

Apart from the extant sculptures of the deity referred to above there is no other image assignable to the seventh or eighth century. However, from the ninth century onwards his sculptural representations are more. The images shown in the niche in the south wall of the Muktīśvara, Matangeśvara, Iravātāneśvara and Tripurāntakeśvara temples at Kāñchīpuram belong to be ninth century while the image in the temple of Vīraṭṭaneśvara at Tiruttani, built during the eighteenth year of Aparājita, the last Pallava ruler, is of the tenth century. The sculptural disposition in these temples indicate the practice of installing an image of Gaṇeśa in a devakoṣṭa in the southern wall of the shrine-an injuction stipulated in the Āgamas. Interestingly this practice is found mentioned in the following hymn by Sambandar on the deity at Tiruppairamapuram:

Neruppuru veḷ viḍai meñiyareruvar neṛṛiyin kaṇ
maruppuṛu vaṇ kaṇṇar tātai ṛai-k-kaṭṭuvār mā Murugan
viruppuṛu pāmbukku mey-t-tandaiyār viral mātavarvāḷ
poruppuru malikai-t-teṇ pura vat-t-aṇi puṇṇiyaṇe
(Tevāram, 1266; 1st Tirumurai, 117th padigam, verse 8, lines 1-4.)

The images in the early Pandyan caves in the extreme south are earlier in date than the sculptures in the later Pallava structural temples mentioned above. The sculptures at Kuṇrakkudi, Sevilippattu, Tirumalaipuram and Kunnattur belong to the eighth century. The Subrahmaṇya (i. e., the northern) cave at Tirupparankunram is datable to 773-74 A. D. on the basis of inscriptional testimony, and presumably therefore the image of Gaṇeśa therein is also ascribable to the same period. Other images of Gaṇeśa of about the same period are those in the rock-cut excavations at Tirugokarnam, Malayakkovil, Kunnandarkoil, Tiruchirappalli, Tiruvellarai and Kudumiyamalai. Most of these have their trunks in their Valampuri form. Of these the sculpture at Tiruchirappalli is of particular interest for more than one reason; firstly it is in standing form, the other known images being in seated form; secondly it is in the company of the six other major Gods of Brahmanic Hinduism i. e., Subrahmaṇya, Śurya, Brahma, Durga, Viṣṇu and Śiva.

From above 850 A. D. onwards we find that Gaṇeśa is shown in more than one place in the same temple - a trend sufficiently indicative of his popularity. In addition to his installation in the southern niche of the devakoṣṭa his image is enshrined in one of the parivāra shrines. The beginnings of this can be seen in the later Pallava temples at Tiruttani and Parameśvaramangalam, and the early Coḷa temples at Tirukkattalai, Eṛumbūr and probably the Pāṇḍyan temples at Kaliyappaṭṭi, Panaṅgudi etc. Unlike the images in the devakoṣṭas these parivāra deities were recepients of regular worship as may be gleaned from several inscriptions. At least three of Rājarāja's Tanjavur inscriptions refer to Gaṇapati of the parivāra group (South Indian Inscriptions II, Nos. 36, 86 and 88). This image is referred to as Parivārālayattu Gaṇapati, evidently to distinguish it from the same god in the devakoṣṭa and in the basement of the gopura at the left of the entrance.

Several are the pieces of evidence to attest to the fullfledged nature of the cult of Ganeśa during and from the tenth Century. Apart from

building parivāra shrines for him within the temple complex, independent temples separately for him were also erected. In such cases the svayam-pradhāna deity had his own parivāra devatas. Very soon his worship reached such great popularity that people started installing his images under the shade of trees, tank, bunds and river banks in addition to those in temples. A logical corollary of this was his representation in a variety of iconographic forms and types.

Almost all the major Śilpa texts provide iconographic descriptions of Gaṇeśa mentioning his vāhana, costumes, types of head dress, ornaments, colour, etc. Gopinath Rao in his 'Elements of Hindu Iconography' presents different iconographic injunctions relating to the form of the God. To minimise verbal repetition these details are given here in a tabular chart at the end. The Sirpacintāmaṇi, a Tamil work, mentions twelve forms of Gaṇeśa, viz., Bāla, Dhanus, Bhakti, Vīra, Pingaḷa, Uchchiṣṭa, Kṣipra, Erapāśa (Heramba ?), Laksmī, Mahā, Bhuvana and Nṛtta Gaṇapatis. The Mudgalapurāṇa contains a list of thirtytwo forms while as many as seventy types are described in Tantric literature. The 'Gakara Gaṇapati Sahasranāma, a litany of thousand names of Gaṇeśa, mentions his several aspects and refers to his lordship over the Sapta-mātṛkas, the seven Mothers (Brahmāṇī, Vaiṣṇavī, Māhesvarī, Indrāṇī, Vārāhī and Camuṇḍī) ;with whom he is sculpturally associated in the Kaumari, Cāḷukya, Pallava and Cōḷa temples.

A few unique specimens of what is known as Gaṇeśani - the female aspect of Gaṇeśa - have also come to light. The most noteworthy example of this is an image in the circular arcade surrounding the Chaushat Yogini temple at Beraghat, near Jubbulpore in Madhya Pradesh built by the Haihayas of Tripuri. Here Gaṇeśani is shown as one of the sixty-four Yoginis. A southern example of this may be seen in the temple at Suchindram in the Kanyakumari district. A variant version of this, Vyāgrapāda Gaṇeśani Gaṇeśa with tiger foot as it is called is seen at the Kambattadi mandapa in the Mīnakṣhi temple at Madurai. Another form of Gaṇapati which is equally rare is the one in which he is seen as a child (Bāla Navanīta Gaṇapati) a form seen in one of the pillars in the Kalyāṇamaṇḍapa at Vellore. The iconometric injunctions regarding the the icons of Gaṇeśa are elaborate and the size of his images vary according to forms and the places. At Madurai, Tiruchendur, Chidambaram, Tiruvanaikkovil etc. we see the Mukkuruni Vināyaka in huge size

while at Tirunallar a small Sālig āma is worshipped as Gaṇeśa. There are also, some exceptional example of Pañchamukha (five faced) Vināyaka. More than one mode of representing the fifth head seems to have been prevalent; for at Tiruvorriyur we find all the five heads in row while at Nagapattinam the fifth head is at the top. In another of his rare forms he is called Dundi Gaṇapati, a form in which he serves as a deity of divine Jñana holding beads in his arms. At least two shrines dedicated to this aspect of Gaṇapati are well known, one at Vāranasi in the north and the other at Tiruchendur in the South. And we have the tradition that the Gaṇeśa Pañcaratnam was composed by Ādi Śaṅkara only before the Dundi Gaṇapati at Tiruchendur.

With the development of his cult on Tantric lines his weapons and iconographic cognizances acquired metaphysical and symbolic significance. The Tantric literature explains that his broken tusk stands for the aggregate of knowledge while the sweet-meat in one of his palms symbolises the joys of life; the goad and the noose carried by him in his upper arms respectively stand for the powers of repulsion and destruction and fascination and construction. The mace stands for the power of supreme governance and authority, the trident symbolises the power of destroying wickedness and the conch denotes the achievement of supramental knowledge The disc stands for the trans-temporal and trans-spatial grandeur, the sugar cane represents sensory sweetness and and blue-lily connotes the cosmic consciousness; the sheaf of corn is symbolic of the abundance of earthly enjoyment. Attempts have also been made to show that Gaṇeśa is the personification of Omkāra. Apart from the fact that his figure with a hanging trunk turned to the right recalls to mind the letter OM there are other points in justification of this concept while the word OM is uttered at the beginning of Mantras. Gaṇeśa is worshipped at the begininng fo any ritual or auspicious act. It is also of interest to note that the Upaniṣads say that Omkāra is the totality of Being and Non-Being of which Being can be identified with Pāśa and Paraśu are the iconographic cognizances of Gaṇesa the concept that OM stands for Gaṇeśa, and Gaṇeśa is a personification of OM itself becomes clear.

Perhaps the most interesting detail about the cult of Gaṇapati is its spread to several for flung countries. Evidence of Gaṇesa worship have been found at Burma, Siam, Champa, Cambodia, Nepal, Tibet, Chinese Turkestan, Khotan, China, Mangolia, Japan etc. The cult seems to have spread to these countries along with Māhāyana Buddhism. The Buddha

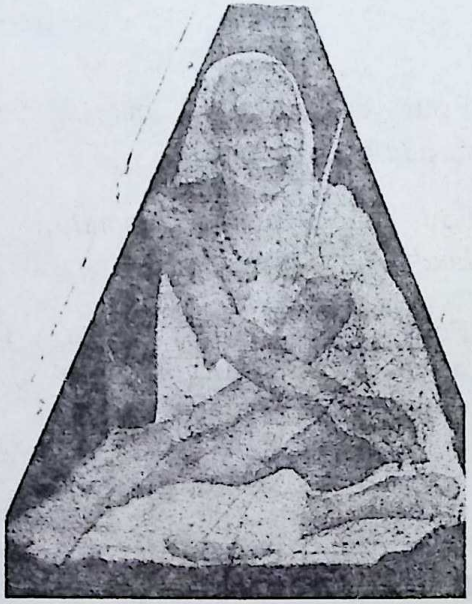
himself is said to have disclosed to Ananda a mystic hymn known as Gaṇapati-hṛdaya in praise of him. There is a persistent tradition that the ancient shrine of Gaṇapati adjācent to the Paśupatinātha temple at Kathmandu in Nepal was built by Cārumati, a daughter of the Mauryan Emperor Ashoka in the third century B.C. In China the rock-cut excavation of Kihg-hsein (sixth Century A.D.) has the relief of a seated Ganesa with two arms holding a noose and an axe. A four-armed image has been discovered at Khadaliq in Chinese Turkestan. A specimen from Java illustrated by Heinrich Zimmer (The Art of Indian Asia. fig. 504) shows the deity seated on an asana made of skulls, a feature unknown to icons from India; the possible reason for this is to indicate that the deity here will save one from death. Gaṇesa appears to have entered the Jaina pantheon also and he is said to be worshipped in some rock-cut temples of Gujarat.

No	Aspects of the Deity	No. of hands with attributes	Colour	Other details
1.	Bāla - Gaṇapati	Four arms; a mango, a plantain, a jack fruit and a sugar cane. The trunk has to carry a wood apple.	Colour of the rising sun	To be sculptured like a child.
2.	Taruṇa-Gaṇapati	Six arms; *pāśa*, *ankuśa*, wood apple, *Jambu* fruit, seasamum, bamboo stick.	Red	To be sculptured as a youth.
3.	Bhakti-vighneś-vara	Four arms. Coconut, mango, a lump of sugar and a cut of *pāyasa*.	White	
4.	Vīra-Vigheneśa	Sixteen hands. *Viṭal* or vampire, weapon *śakti*, bow and arrow, sword and shield, *mudgara* or hammer, *gada* or club, *ankuśa*, *pāśā*, *śūla*, *kuṇda*, *paraśu* and *dhvaja*,	Red	

No.	Aspect of the Deity	No. of hands with attributes	Colour	Other detals
5.	Lakṣmi-Gaṇapati (Description given by Aghoraśivācārya in his *Kriyakramadyoti*)	Eight arms. Parrot, and pomegranate, lotus, water-vessel of gold set with rubies, *ankuśa*, *pāśa*, Kalpakalata and the bud of the plant called *bāṇa*.	White	
	(Description given in the *Mantramahodadhi*)	Four hands. *Danta*, *Cakra*, *abhaya* pose. (The fourth hand was probably to hold Lakṣmi)	Golden Colour	
6.	Uchchhiṣṭa Gaṇapati, (Description given in the *Kriyakramadyoti*	Four hands. Louts flower, a pomegranate. a *Vīṇa*, some quantity of paddy and *akṣmālā*.	—	
	(Description given in the *Mantramahārṇava*)	Four hands. *Bāna*, *Dhanus*, *pāśa*, and *ankuśa*.	Red	
	(Description given in the *Uttara-Kāmikāgama*)	Four hands. *Pāśa*, *ankuśa*, a piece of sugarcane.	Dark	
7.	Mahā-Gaṇapati	Ten arms. Lotus, pomegranate a jewelled water-vessel *gada*, broken tusk, sugar-cane ears of paddy and the *pāśa*.	Red	Devi should be seated on the lap.
8.	Ūrddhva-Gaṇapati.	Six hands. Kalhara flower. ears of paddy, a bow made of sugar-cane, *bāṇa*, tusk; the sixth hand is to embrace the Devi,	Golden yellow	

No	Aspects of the Deity	No. of hands with attributes	Colour	Other details
9.	Pingaḷa Gaṇapati	Six hands, Mango, a bunch of flowers plucked from the *Kalpaka* tree, sugarcane, sesamum, *modaka*, add *paraśu*.		Lakshmi is to be by the side of the god.
10.	Heramba	Eight hands. *pāśa*, *danta*, *akṣamala*, *parśau*, a three headed *mudgara*, *modaka*; *varada* and *abhaya*.	Golden yellow	Should have five heads four facing the four cardinal. direction and the fifth placed above these. The image should have lion as a *vahana*.
11.	Prasanna Gaṇapati	Four hands. *pāśa*, *ankuśa*; *varada* and *abhaya*.	Scarlet	To be draped in red cloth.
12.	Dhvaja-Gaṇapati	Four hands. Book, *akṣamāla*, *danda* and *Kamaṇḍalu*		Should have terrific look.
13.	Unmatta-Uchchiṣṭa Gaṇapati	Four hands. *Pāśa*, *ankuśa*, a vessel containing *modakas* and *danta*.	Red	The image should look as though it is under the influence of rut.
14.	Vighnarāja Gaṇapati	Two hands. *Pāśa* and *ankuśa*,	Colour of deep red sun	To be shown as eating a mango fruit.

No.	Aspect of the Deity	No. of hands with attributes	Colour	Other details
15.	Bhuvanesa Ganapati	Eight hands. *Śankha*, a bow made of sugarcane, arrows of flowers, broken tusk *pāśa*, *ankuśa*, shoots of paddy grass	White	
16.	Nṛtta-Ganapati	Eight hands. *pāśa, ankuśa,* cakes, *kuthara* (axe) *danta valaya* (a quoit), *anguliya* (ring), the eighth hand is to be hanging.	Golden yellow	To be in dancing pose.
17.	Haridrā-Gaṇapati (Also known as Ratri Ganapati)	Four hands. *Pāśa, ankuśa, modaka* and *danta.*	Turmeric yellow colour	



LORD SRI RAMACHANDRA AND HIS GREAT DEVOTEE HANUMAN

Dr. P. NAGARAJA RAO

In the entire epic of Valmiki two characters stand out as the most prominent ones and they are Sri Ramachandra and Hanuman. Millions of devotees all over India have yielded their heart in worshipful devotion to Hanuman as he did his entire self to Sri Ramachandra. If Sri Ramachandra represents the god-head in all his splendour, Hanuman symbolises the role of a perfect and a great devotee. He is the model devotee, who has given up his entire self, body, and mind to Sri Rama. Valmiki regards Hanuman as the central ratna of the garland of Ramayana.

Sri Hanuman has to his credit many acts of strength and valour which transfixes our attention and makes us admire him. The fetes of strength which he performed no other living creature on earth performed. When we read the Ramayana Hanuman holds our admiration on several counts. Superlatives crowd round our mind. The familar prayer enumerates his noble qualties:

बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता ।
अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणाद्भवेत् ॥

He secures the friendship of Rama and Lakshmana to his master Sugriva who remains in exile in Rsyamuka driven by his brother Vali, Hanuman sees Ramachandra and Laksmana and goes to them not in the form of a monkey but as a bhikshuka. His talk with Sri Rama is classical. He speaks at length in an admirable way that makes Rama accept him in toto. Sri Rama observes to Laksmana that Hanuman's speech is perfect. He describes the details of the speech:

नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः ।
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम् ॥

नूनं व्याकरणं कृत्स्नं अनेन बहुधा श्रुतम् ।
बहु व्याहरताऽनेन न किञ्चिदपशब्दितम् ।

अविस्तरमसन्दिग्धं अविलम्बितमद्रुतम् ।
उरस्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमे स्वरे ॥

There was no mispronunciation, no grammatical error in the use of words. The delivery was not long drawn out nor were the words ambiguous or hastily uttered. The sounds emanated from the chest and passed through the throat in a medium tone. Such were the characteristics of this ambassador of Sugriva. Sri Rama concludes that one who listens to Hanuman even if he had lifted his sword to kill him would let it down.

At every stage, Hanuman displays strength and wisdom. He is cautious and moderate in all his activities and counsels. He has banished haste and has acute intelligence of men and things. All these qualities we see in his acts in the different episodes of the Ramayana.

When he meets Sita in the Asokavana he uses all his intelligence in revealing himself in such a manner as would make her accept him as the messenger of Sri Rama. Sita is in a desperate mood ready to hang herself after the terrific interview she had with Ravana. Hanuman wants to create confidence in Sita who doubts all who come to her as being sent by Ravana in diffierent guises. So he recites the entire Ramayana to catch her attention.

Hanuman's psychological act had fruits and he gave her the ring of Sri Rama and took back her Cudamani to Sri Rama. The way he consoled Sita is marvellous. Hanuman leaves his mark of strength by setting fire to Lanka for he believes that there is no use in trying to be good to people who are wicked by nature. His intelligence is only matched by his devotion to Sri Rama. He has no other thought except Sri Rama in all his acts.

Devotion is the sovereign mode of god-realisation. There are various forms which devotion takes on. The dasabhava-bhakti is best illustrated in the life of Hanuman. Hanuman regards Sri Rama as his master. The master-servant relation has no chance of going wrong. To the devotee the master is perfection itself. He seeks nothing else except to please the master. The master's pleasure is his chief objective. While searching Sita, Hanuman says, that he would not go back without seeing Sita. His devotion to the Lord is the purest one.

Hanuman, though he knows to speak very well did not speak when it was not necessary. When people were discussing whether Vibhishana should be admitted into Rama's camp, different people said diverse things. Hanuman said that Vibhishana should be admitted. He says the aim of his speech :

न वादात् नापि सङ्कर्षात् नाधिक्यात् न च कामतः ।
वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं रामगौरवात ॥

Hanuman's bhakti has all the characteristics that make devotion perfect. The devotee should not undertake any task that displeases the Lord. The devotee must believe and have faith in the greatness and the absolute grace of the Lord as the solvent of his troubles.

Hanuman is the ideal bhakta who trusts the Lord for all his good and ill. He never for a moment doubts the mercy of the Lord.

In India's great religion, we have no perfecter presentation of the Lord who is not only great but has unexcellable saulabhya as Sri Rama. Sri Rama never deserts those who take refuge in Him, be they even so bad or wicked. The saranagata-vatsalya of Sri Ramachandra has extended far to the realms of the animal kingdom and the world of birds. One stands amazed at the Lord's grace shown to Jatayu, the wicked Kakasura, the devout and humble Sabari and others. The Lord never even chose to destroy Ravana when he was deprived of his chariot. He asked him to come to battle the next day refreshed. Devotees never come to grief. Men who do good deeds never fall on evil days. Those who exclusively love the Lord have all things secured for them. The devotees are the really happy men. They have put all their trust in the hands of the best. They have merely to say atleast once with full heart that they are the Lord's devotees. Protection is assured to them.

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते ।
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम ॥

आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ।
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम् ॥

Sri Ramachandra in his *avatara* has by practice and preaching shown us how men should live and attain spiritual glory and enjoy life in a dharmic way. He has justified the purpose of the *avatara* as described in the *Bhagavata* :

मर्त्यावतारस्य मर्त्यशिक्षणं न रक्षोवधो हि केवलम् ।

Sri Rama lived His life as a model for others to adopt.

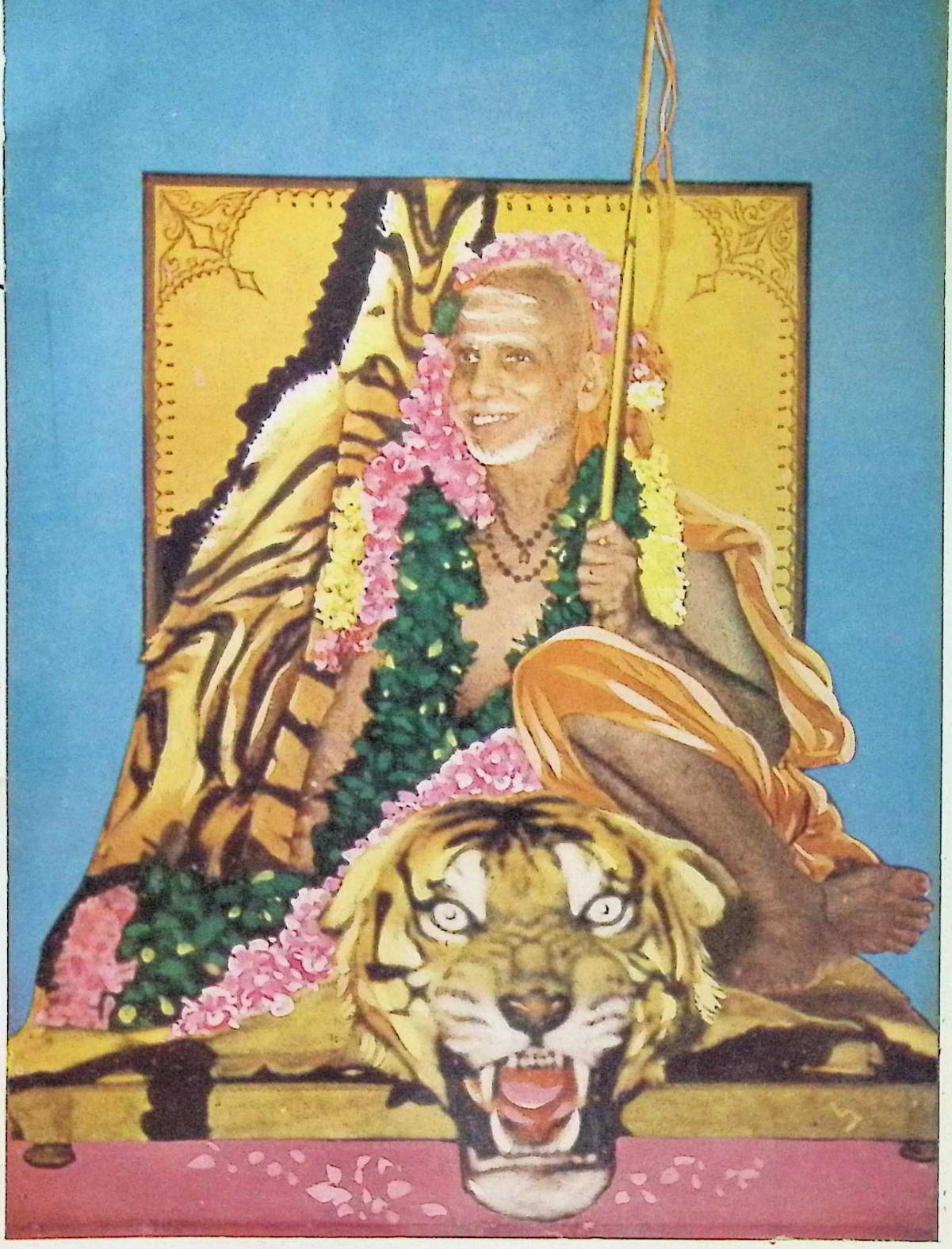
सन्तुष्टपञ्चवर्गोऽहं लोकयात्रां प्रवाहये ।
अकुहः श्रद्दधानश्च कार्याकार्यविचक्षणः ॥

Sri Rama lives such a life that all wanted to be the replicas of Rama. Those who did not see Sri Rama curse themselves as useless—Such was the Universal popularity of the beloved Lord.

रामो राम राम इति, प्रजानां अभवन् कथाः ।
रामभूतं जगत् सर्वं रामे राज्यं प्रशासति ॥

यश्च रामं न पश्येत् तु यं च रामो न पश्यति ।
निन्दितः स भवेत् लोके स्वात्माप्येनं विगर्हति ॥

Lord Ramacandra's message that we should acquire wealth and enjoy our desires regulated by dharma is the urgent need of our age. Artha and Kama are fenced on two sides by dharma and moksha. In Rama and Hanuman we have the perfect ideal relation of the devotee to the Lord.



His Holiness Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswati Swamigal
Sri Sankaracharya of Kanchi Kamakoti Peetham (Tamil Nadu)

SECTION V

STOTRAS & TAMIL

His Holiness Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswati Swamigal
Sri Sankaracharya of Kanchi Kamakoti Peetham (Tamil Nadu)

ஸ்ரீகுருபாதுகாப்யாம்நமः

॥ श्रीमहागणपतिस्तोत्रम् ॥

ஸ்ரீமஹாகணபதி ஸ்தோத்ரம்

तेदियूर् श्रीकृष्णमूर्तिशास्त्री

वल्लभाश्लिष्टवामाङ्गं शोणाभं कुञ्जराननम् ।
बीजापूरगदाचापशूलचक्राम्बुजान्यपि ॥
पाशोत्पले च त्रीह्यग्रं स्वदन्तं रत्नपात्रकम् ।
धारयन्तं दशभुजैर्भक्ताभीष्टप्रदायकम् ।
प्रत्यूहव्यूहविध्वंसक्षमं विघ्नेश्वरं भजे ॥

ओमिक्षुद्रवसागरान्तरलसत्कल्पद्रुमावेष्टित-
द्वीपे सद्मनि दिव्यरत्नखचिते श्रीशक्तिपद्मासने ।
तीव्राद्यावृतपीठगं हरिहरानङ्गादिपोत्रिप्रियं
वन्दे मत्तमतङ्गजाननमहं कोणत्रयाधीश्वरम् ॥ १ ॥

ஓம் என்பது மூலமந்திரத்திலுள்ள முதல் பீஜாக்ஷரம். கருப்பஞ்சாறு மய
மான கடலின் நடுவில் விளங்கும் கற்பக மரங்களால் சூழப்பட்டதோர் தீவில் திவ்ய

ரத்னங்கள் பதிக்கப் பெற்ற கிருஹத்தில் ஸ்ரீஸர்வசக்தி கமலாஸனத்தில், தீவ்ரா, ஜ்வாலினீ (சாலினீ) நந்தா, போகதா, காமரூபிணீ, உக்ரா, தேஜோவதீ, ஸத்யா, விக்நநாசிநீ என்ற பீட சக்திகளால் சூழப்பட்ட பீடத்தை அடைந்திருப்பவரும், முதலாவது ஆவரண தேவதைகளான, ஹரி, (லக்ஷ்மீயுடன்) ஹரன் (பார்வதியுடன்) மன்மதன் (ரதியுடன்) ஆதிவராஹஸ்வாமி (பூமி தேவியுடன்) இவர்களுக்குப் பிரிய மானவரும் திரிகோணத்தின் தலைவரும், மதம்பிடித்த யானையின் முகத்தைக் கொண் டவருமான ஸ்ரீமஹா கணபதியை நான் வணங்குகிறேன்.

ஸ்ரீமஹா கணபதியின் பீடம் ஸர்வசக்தி கமலாஸனம் என மந்திர சாஸ்திரங் களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

பகவானுடைய முதலாவது ஆவரணமாகிய த்ரிகோணத்தின் முனைப்பகுதி தொடங்கி ப்ரதக்ஷிணக்ரமமாக (வெளிப்புறத்தில்) ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மீயுடன் ஸ்ரீமஹா விஷ்ணுவும், ஸ்ரீ பார்வதியுடன் ஸ்ரீபரமேச்வரனும் (பகவான் த்ரிகோணத்தில் நம்மை பார்ப்பதுபோல் அமர்ந்திருப்பதாக வைத்துக்கொண்டால் அவருடைய பின்புறத் தில்) ஸ்ரீ ரதி தேவியுடன் ஸ்ரீ மன்மதனும் ஸ்ரீ பூமி தேவியுடன் ஸ்ரீ ஆதிவராஹ ஸ்வாமியும் பிரகாசிக்கிறார்கள். ஸ்ரீ மஹாகணபதியின் மூலமந்த்ரத்திலுள்ள பீஜா க்ஷரங்களாகிய ஸ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் க்லௌம் என்பவற்றுள் ப்ரணவத்தின் கர்பத்தில் க் என்ற பீஜத்தின் லக்ஷ்யார்த்தமான ஸ்ரீ மஹா கணபதி அமர்ந்திருப்பதுடன் ஸ்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் க்லௌம் என்ற பீஜாக்ஷரங்களின் லக்ஷ்யார்த்தமான மேற்சொல்லப்பட்ட நான்கு ஆவரண தேவதைகளாலும் சூழப்பட்டிருக்கிறார். பகவானின் பத்துகைகளிலும் பிரகாசிக்கும் ஆயுதக்ரமமும் மேற்சொல்லப்பட்ட ஆவரண தேவதைகளுக்குரியனவாகவே இருக் கும் என்பதை பத்து கைகளுள்ள ஸ்ரீ (வல்லபா) மஹாகணபதியின் அர்ச்சாவதாரங் களைப் பார்த்து த்ருடப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

श्रीं बीजाक्षरगर्भितेन मनुनोपास्यं गणानांपते
सर्वेष्टप्रदमाश्रये कमपरं लम्बोदरं त्वां विना।
आमोदप्रमुखैः स्वशक्तिसहितैः षट्कोणगैस्सेवितं
कर्णाभ्यां मदपूरलोलमधुपान् विद्रावयन्तं सदा ॥ २ ॥

ஸ்ரீம் என்ற பீஜாக்ஷரம் எல்லாவித தன தான்யாதி ஸௌபாக்யங்களை வர்ஷிக்கும் சக்தியுள்ளது.

ஹே கணபதே! ஸமஸ்த அண்டங்களையும் ப்ரளய காலத்தில் தன் வயிற்றினுள் அடக்கிக் காப்பாற்றுவதால் பெருத்த தொங்கும் தொந்தியையுடையவராகவும், இரண்டாவது ஆவரணமாகிய ஷட்கோணபாகத்தில் தத்தம் சக்திகளுடன் பிரகாசிக் கும் ஆமோதர் முதலான கணதேவதைகளால் ஸேவிக்கப்பட்டவராயும், கன்னப் பிரதேசத்தில் எப்போதும் பெருகும் மத ஜலப்ரவாஹத்தில் ஈடுபட்டுள்ள வண்டு

களை இடைவிடாமல் தம் இரண்டு காதுகளாலும் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பவராயும் உள்ள தங்களைத் தவிர ஸமஸ்த இஷ்டங்களையும் தரக்கூடியவரென்று வேறு எந்த தெய்வத்தை நான் நாடுவேன்.

ஷட்கோணங்களில் அக்ரகோணத்தில் ர்ருத்தி (ऋद्धि) என்ற சக்தியுடன் ஆமோதர், पूर्वपूजकयोर्मध्ये प्राची என்ற ரீதியில் அக்னிகோணத்தில் ஸம்ருத்தி — ப்ரமோத, ஈசானகோணத்தில் காந்தி—ஸுமுக, பச்சிம கோணத்தில் மதனவதீ— துர்முக, நிர்ருதி கோணத்தில் மதத்ரவா—அவிக்ன, வாயு கோணத்தில் த்ராவிணீ — விக்னகர்த்தா, பகவானுக்கு வலதுபுறம் (ஷட் கோணத்திற்கு வெளியில்) வஸு தாரா-சங்கநிதி, இடது புறம் வஸுமதீ-பத்மநிதி ஆகிய ஆவரண தேவதைகளால் ஸேவிக்கப்பட்டு வருகிறார்.

ह्रीङ्काराङ्कितमन्त्ररूपमतुलप्रख्यं गणाधीश षट्-
कोणप्रान्तलसत्पडङ्गसहितं मत्तेभवक्त्रं भजे ।
प्राणायामशतैर्निरुध्य विषयासक्तं मनश्चञ्चलं
मूलाधारसरोजमध्यगमनुध्यायन्ति यं योगिनः ॥ ३ ॥

ஸமஸ்தபூதகணங்களுக்கும் தலைமைப் பொறுப்பை மேற்கொண்டிருக்கும் கணேச! ஹ்ரீம் என்ற பீஜாக்ஷரத்துடன் கூடிய மந்த்ரவடிவானவராயும், எல்லை யற்ற ஒளியுடையவராயும், ஷட்கோணத்தின் வெளிப்பிரதேசமாகிய மூன்றுவது ஆவரணத்தில் பிரகாசிக்கும் ஸர்வக்ஞதா, நித்யத்ருப்தி, அனாதிபோத, ஸ்வதந்த்ரதா, அலுப்பதா, அனந்தா என்ற ஹ்ருதய சக்தி, சிரஸ்சக்தி, சிகா சக்தி, கவச சக்தி, நேத்ரத்ரய சக்தி, அஸ்த்ரசக்தி என்னும் அங்கசக்திகளுடன் கூடியவராயும், யோகஸாதனங்களை அனுஷ்டிக்கும் மஹாயோகிகள் பலப்ராணயாமங்கள் செய்து உலகியல்களில் ஈடுபட்டுள்ள, எப்போதும் அலையும் ஸ்வபாவமுள்ள தம்மனதைக் கட்டுப்படுத்தித் தமது மூலாதார பத்மத்தின் நடுவில் விளங்குபவராக யாரை தியானம் செய்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட மதகஜமுகத்தோனுகிய தங்களை பஜிக்கிறேன்.

"त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्" (த்வம் மூலாதாரஸ்திதோஸி நித்யம்) "त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्" (த்வாம் யோகினோ த்யாயந்தி நித்யம்) என்பது கணபதி அதர்வ சீர்ஷம்.

क्लीं बीजं बहुकामदं तव विभो संयोज्य मन्त्रे जपन्
त्वामाराधयति प्रभातसमये यो होमपूजादिभिः ।
तत्पुण्यप्रतिमानमक्षमतया दातुं प्रभूतं फलं
गुह्यो मातृगणान्वितो मुनिजनैरन्विष्यसे सर्वदा ॥ ४ ॥

ஸ்ரீ மஹாகணபதியின் மூலமந்த்ரத்திலுள்ள நான்காவது பீஜாக்ஷரம் ''க்லீம்'' என்ற காமராஜபீஜமாகும். இதன் மஹிமை அளவிடற்கரியது.

ஹே கணபதே! 'க்லீம்' என்ற காமராஜ பீஜத்தை தங்களுடைய மூலமந்த்ரத்தில் ஸம்யோஜனம் செய்து ஜபம் செய்யும் யாரொருவர் தங்களுடைய முக்யாராதன காலமாகிய விடியற்காலையில் பூஜை ஹோமம் முதலானவற்றுல் தங்களை ஆராதிக்கிறாரோ, அவர் செய்யும் உத்தமமான கார்யங்களின் பலனாகக் கிடைத்த புண்யத்திற்கு சம அளவுள்ள பலனைக் கொடுப்பதற்கு முடியாத காரணத்தால் (தானே என்னவோ) நான்காவது ஆவரணமான எட்டு இதழ்களில் வாஸம் செய்யும் ப்ராம்மீ, மாஹேச்வரீ முதலான தேவதைகளுடன் கூடியிருக்கும் தாங்கள் எங்கோ யாருக்கும் புலப்படாதபடி மறைந்து விட்டீர்கள். முனிவர்களும் எப்போதும் தங்களைத் தேடியலைகிறார்கள்.

ஸ்ரீ மஹா கணபதியின் ஸ்வரூபம் மஹான்களான மஹரிஷிகளுக்கும் புலப்படாதபடிக்குப் பரமரஹஸ்யமானது என்பது தாத்பர்யம்.

ग्लौं बीज भवतो निवेश्य भगवन् मन्त्रे सदूर्वाङ्कुरै-
स्तोयैस्तर्पयति प्रभातसमये यस्त्वां गणानां पतिम् ।
पृथ्वीमण्डसहस्रकेषु भवना मोदात्प्रसादीकृतां
संरक्षन्ति सहेतयो दिगधिपास्तस्य त्वदाज्ञापराः ॥ ५ ॥

ஸ்ரீ மஹாகணபதியின் மூல மந்த்ரத்திலுள்ள ''க்லௌம்'' என்பது ஸகல பூமி, தான்யாதி விபூதிகளைத் தரக்கூடிய பூமி பீஜமாகும்.

ஹே கணபதே! தங்களுடைய மூல மந்த்ரத்தில் இந்த பூமி பீஜத்தை இணைத்து எந்த பக்தன் அருகம்புல், சிகப்பு புஷ்பங்கள், பால், அக்ஷதம் இவற்றுடன் கூடிய ஜலத்தால் விடியற்காலை வேளையில் ஸமஸ்த கணங்களுக்கும் தலைவராகிய தங்களைத் தர்ப்பணம் செய்து திருப்தி செய்விக்கிறாரோ அவருக்குத் தாங்கள், ஸந்தோஷமடைந்து அருள் செய்திருந்த பல்லாயிரம் அண்டங்களிலுள்ள பூமி பாகங்களை உமது ஐந்தாவது ஆவரண பிரதேசமாகிய பூபுரத்தில் வாஸம் செய்யும் திக்பாலர்களான இந்திரன், அக்னி, யமன் முதலானவர்கள் (தம் பக்தனின் பூமி பாகங்களை ரக்ஷிக்கவேண்டும் என்ற) தங்களுடைய உத்திரவை நிறைவேற்றுவதில் ஈடுபட்டவர்களாய் தத்தம் ஆயுதங்களுடன் ரக்ஷித்து வருகிறார்கள்.

பூமி பீஜத்துடன் ஸ்ரீ மஹாகணபதி மஹாமந்த்ரத்தை ஜபித்து ஆராதிப்பதால், திக்பாலர்களால் பரிபாலிக்கப்படும் அளவுக்குப் பரந்த பூமியை பகவானின் அனுக்ரஹத்தால் பெறலாம் என்பது ஸித்தம்.

अलङ्कारप्रियोविष्णुः अभिषेकप्रियः शिवः ।
नमस्कारप्रियो भानुः गणेशस्तर्पणप्रियः ॥ ''

ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணுவுக்கு விசேஷ அலங்காரத்தில் ப்ரியம், ஸ்ரீ பரமசிவன் அபிஷேகத்தில் ப்ரியமுள்ளவர், ஸ்ரீ ஸூர்ய நாராயணன் நமஸ்காரத்தில் ப்ரிய முள்ளவர், ஸ்ரீ மஹாகணபதி தர்ப்பணம் செய்விக்கப்படுவதன் மூலம் த்ருப்தி யடையக் கூடியவர் என்பது ரஹஸ்யம்.

गं बीजं गणनाथ ते मनुवरे संयोज्य नित्यं जपन्
जुह्वद्वस्तुभिरीप्सितैश्च सलिलैस्सन्तर्पयन् भक्तितः ।
यः काले वरिवस्यति श्रितजनाभीष्टप्रदं त्वां प्रभो
भोगान् वासवदुर्लभानिह चिरं भुक्त्वाऽन्ततो मुच्यते ॥

ஸ்ரீ மஹா கணபதி மூலமந்த்ரத்திலுள்ள ஆருவது பீஜாக்ஷரம் 'கம்' என்ப தாகும்.

ஹே கணபதே! தங்களுடைய மூல மந்த்ரத்தில் இந்த ஸகல ஐச்வர்யத்தையும் வர்ஷிக்கக்கூடிய தங்களுடைய பீஜாக்ஷரத்தை இணைத்து எந்த பக்தன் பக்தியுடன் ஜபம் செய்தும், தங்களுக்கு ப்ரீதிகரமான த்ரவ்யங்களைக்கொண்டு ஹோமம் செய் தும் உத்தமமான தீர்த்தத்தால் தர்ப்பணம் செய்தும் ஸகல அபீஷ்டங்களையும் தரக் கூடிய தங்களை உரிய காலத்தில் ஆராதிக்கிறாரோ அவர் இவ்வுலகில் இந்திரனுக்கும் கிடைப்பதற்கரிய போகங்களை அனுபவித்துக் கடைசியில் மோக்ஷத்தையும் அடை கிறார்.

उद्यच्चण्डमयूखकोटिसदृशप्रख्यं सदा वल्लभा-
श्लिष्टं प्रावृतिपञ्चकान्तरलसत्कोणत्रयाधिष्ठितम् ।
कृष्णामोदहृदष्टमातृगणदिक्पालादिभिः सेवितं
चक्राब्जादिसमस्तहेतिविलसद्बाहुं गणेशं भजे ॥ ६ ॥

கோடி உதய ஸூர்ய ப்ரகாசமுள்ளவராயும், எப்போதும் வல்லபையால் ஆலிங் கனம் செய்துகொண்டிருக்கப்பட்டவராயும் ஐந்து ஆவரணங்கள் அடங்கிய யந்த்ரத் தின் மத்யத்ரிகோணத்தில் அமர்ந்திருப்பவராயும் முதல் ஆவரணத்திலுள்ள ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணு முதலானவர்களாலும், இரண்டாவது ஆவரணத்திலுள்ள ஆமோதர் முதலானவர்களாலும், மூன்றுவது ஆவரணத்திலுள்ள ஹ்ருதயாதி அங்க

சக்திகளாலும், நான்காவது ஆவரணத்திலுள்ள அஷ்ட மாத்ரு தேவதைகளாலும், ஐந்தாவது ஆவரணத்திலுள்ள திக்பாலர்களாலும் ஸேவிக்கப்பட்டவராயும், சக்ரம், தாமரை முதலான திவ்ய ஆயுதங்களுடன் பிரகாசிக்கும் கைகளையுடையவராயும் உள்ள ஸ்ரீ மஹாகணபதியை வழி படுகிறேன்.

इति श्रीविघ्ननाथस्य स्तोत्रं बीजाक्षरैर्युतम् ।
प्रातःकाले पठेन्नित्यं यो भक्तः श्रद्धयान्वितः ॥

तस्य विघ्नाः प्रणश्यन्ति गरुडादिव पन्नगाः ।
सर्वाभीष्टप्रदस्य श्रीविघ्नेशस्य प्रसादतः ॥

इहसौभाग्यमारोग्यं कीर्तिं विद्यां सुतं सुखम् ।
दीर्घायुरचलां लक्ष्मीं लभते नात्रसंशयः ॥

॥ इति तेदियूर श्रीकृष्णमूर्तिशास्त्रिविरचितं श्रीमहागणपतिस्तोत्रम् ॥

विघ्नेश विधिमार्तण्डचन्द्रेन्द्रोपेन्द्रवन्दित ।
नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ॥

प्रारम्भाः फलिनः प्रसन्नहृदयो यश्चेत्तिरश्चामपि
नो चेद्विश्वसृजोऽप्यलं विफलतामायान्त्युपायोद्यमाः ।
विश्वैश्वर्यमतो निरङ्कुशमभूद्यस्यैव विश्वप्रभोः
सोऽयं विश्वहिते रतो विजयते विघ्नेश्वरो विश्वकृत् ॥

ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதர்களின்

கனகதாராஸ்தவம்

வரஹரூர் ஸ்ரீ V. R. கல்யாணசுந்தர சாஸ்த்ரிகள், மதராஸ்

மழையைப் போன்று பொன்னையே இடையருது பொழியச் செய்த ஸ்தோத்ரம் இது என்பது இதன் பொருள். ஆசார்ய சங்கரர் இதைச் செய்தருளினர் என்று ஆன்றோர் கூறுவர்.

ஸ்ரீ சங்கரர் அவரது வித்யாப்யாஸ காலத்தில் 'भिक्षाचर्यं चर' என்ற விதிப்படி தினமும் போன்று ஒரு நாள் ஒரு ப்ராமணர் வீட்டிற்கு பிக்ஷைக்காகப் போன பொழுது மிக்க ஏழ்மை நிலையிலிருந்த அந்த வீட்டு ஸ்த்ரீ அக்குழந்தைக்குப் பிக்ஷை யிட முடியாதிருந்த தன்னிலையை நினைந்து மிகவும் வருந்திக் கடைசியாக இல்லை யெனக் கூற மனமில்லாமல் நினைந்து உலர்ந்து சுணங்கிக்கிடந்த ஓர் நெல்லிக் கனியை அன்புடன் அவரது பிக்ஷா பாத்திரத்திலிட்டாள். அதையெல்லாமறிந்த ஆதிசங்கரர் அதையே அவர்களின் ஏழ்மைக்குக் காரணமான நிலையை மாற்றுங் காரணமாகவைத்து அவர்களுக்கு அமோகமான ஐச்வர்யத்தை அருள்புரியவெண்ணி அதற்கு அதிதேவதையான மஹாலக்ஷ்மியை அவ்விடத்திலிருந்தே துதிக்க, அவளும் அகமகிழ்ச்சியுடன் அவ்விடத்திலேயே பொன் மழையைப் பெய்யச் செய்தாள். அது அனைத்தையும் அவ்விடமே விட்டுவிட்டு ஆதிசங்கரரும் அவ்விடம் விட்டு வேறிடம் ஏகினர் என்பது இந்த ஸ்தோத்திரத்தையொட்டி ஆன்றோர் கூறும் கதையாகும்.

ஆதி சங்கரர் அருளிச் செய்த இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நாம் பக்தியுடனும் ச்ரத்தையுடனும் இன்று முதல் பாராயணம் செய்வோமானால் மேலான நிலையை நாம் நிச்சயமாகப் பெறலாம் என்பதில் ஐயமில்லை. இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் முடிவி லுள்ள ச்லோகமும் இக்கருத்தையே தான் வலியுறுத்துகின்றது.

1

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।
अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥

எல்லா மங்களங்களையும் கொடுக்கவல்ல லக்ஷ்மி தேவியின் அழகிய கடைக் கண் பார்வையானது எனக்கு மங்களார்ஹமானவற்றைக் கொடுக்கக்கூடியதாக அமையட்டும், எத்தகைய கடைக்கண் எனில் :- மொட்டுகளுடன் கூடிய கருநிறமுள்ள தமாலம் என்னும் மரத்தை பெண் வண்டு அண்டியிருப்பதுபோல் மயிர்கூச்சல் நிரம்பியுள்ள ஸர்வ பாபங்களையும் போக்கவல்ல விஷ்ணுவின் உடம்பை அண்டியிருப்பதும், அணிமா மஹிமா போன்ற எல்லா ஸித்திகளையும் கொடுக்கவல்ல தன்மையைத் தன்னுள் கொண்டதுமான தகைமைகொண்ட கடைக்கண் என்பது பொருள்.

2

मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।
माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः ॥

முன்னொரு ஸமயம் தேவர்களாலும் அஸுரர்களாலும் அமுதைப் பெற வேண்டுமென்ற நோக்குடன் கடையப்பட்ட பாற்கடலிலிருந்து தோன்றிய லக்ஷ்மியினுடைய இருகண்களின் துடர்ந்துவரும் பார்வையானது எனக்கு ஐச்வர்யத்தைக் கொடுக்கட்டும். எத்தகைய பார்வை எனில்:—அழகியதும் ஒரு பெண் வண்டு நீல நிறமுள்ள அல்லிமலரை மாறி மாறி சென்று சென்று அடைவதுபோல முரனென்னும் அஸுரனைக் கொன்ற விஷ்ணுவின் முகத்தை அன்பினாலும் வெட்கத்தாலும் அடிக்கடி மாறி மாறிச் சென்று சென்று அடைவதுமான தகைமை கொண்ட பார்வையென்பது பொருள்.

3

आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दं आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् ।
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥

ஆதிசேஷனில் படுத்துக்கொண்டிருக்கும் விஷ்ணுவின் மனைவியான லக்ஷ்மியின் கண்ணானது எனக்கு எல்லா மேன்மைகளையும் கொடுப்பதாக அமையட்டும். எத்தகைய கண் எனில்:—ஆனந்தத்தினால் கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கும் விஷ்ணுவைப் பார்த்து இமைகொட்டாமலிருப்பதும் ஆனந்தத்திற்கு காரணமானதும் ஆசையூட்டுவதும் அரைகுறையாக மூடிய விழிகளோடுகூடிய இமைகளைக் கொண்டதுமான தகைமைகொண்ட கண்ணென்பது பொருள்.

4

बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥

தாமரையைத் தனதிருப்பிடமாகக் கொண்ட லக்ஷ்மியின் துடர்ந்துவரும் கடாக்ஷமானது எனக்கு எல்லா மங்களங்களையும் கொடுக்கட்டும். எத்தகைய கடாக்ஷமெனில்:—கௌஸ்துபமென்னும் மணியை மார்பில் அணிந்துள்ள விஷ்ணுவின் மார்பில் இந்திரநீலக் கற்களாலான மாலைபோன்று விளங்குவதும் பகவானான விஷ்ணுவுக்கும் ஆசையைத் தூண்டுவதுமான தகைமை கொண்ட கடாக்ஷமென்பது பொருள்.

5

कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव ।
मातुस्समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥

பார்கவ மஹரிஷியின் புதல்வியாகவும் ஒரு ஸமயம் தோன்றினவளும் எல்லா உலகங்களுக்கும் தாயாயிருப்பவளுமான லக்ஷ்மியின் பூஜிக்கத்தக்க மங்களகரமான உருவமானது எனக்கு க்ஷேமங்களைக் கொடுக்கட்டும், எத்தகைய உருவமெனில்;—நீருண்ட மேகத்தினூடே மின்னல் கொடி விளங்குவது போன்று காலமேகம்போலக் கருநிறங்கொண்ட கைடபன் என்னும் அஸுரனைக் கொன்ற விஷ்ணுவின் மார்பில் விளங்கும் தகைமை கொண்ட உருவமென்பது பொருள்.

6

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।
मय्यापतेत् तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥

மீன், முதலை முதலியவைகளுக்கு இருப்பிடமான ஸமுத்திரத்தின் பெண்ணாகத் தோன்றிய லக்ஷ்மியின் அரைப் பார்வையெனப்படும் கடைக்கண் பார்வையானது இங்குள்ள என்னிடம் விழட்டும். எத்தன்மையதான பார்வையெனில் :—எந்தப் பார்வையின் மகிமையினால் மதுவெனும் அஸுரனைக் கொன்றவரும் ஸகல மங்களங்களுக்குமிருப்பிடமானவருமான விஷ்ணுவிடம் முதன் முதலில் மன்மதனுக்கு இடம் கிடைத்ததோ, எந்தப் பார்வையானது மெல்லிய தன்மையும் கவர்ச்சியும் பொருந்தியதோ அத்தன்மையதெனப் பொருள்.

7

विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षं आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ।
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥

மஹாலக்ஷ்மியின் கடைக்கண் பார்வையானது என்னிடம் க்ஷண நேரமாவது சிறிதளவாவது இடங்கொள்ளட்டும். எத்தன்மைய தானபார்வையெனில்:—எல்லா தேவர்களினும் சிறந்து விளங்கும் தேவேந்திரனின் பதவியில் அடையத்தக்க ஸகல போகங்களையும் பக்தர்களுக்கு கொடுப்பதில் தனித்தன்மை பெற்றதும முரனென்னும் அஸுரனுக்கு நேர் எதிரியான விஷ்ணுவிற்கும்கூட அதிகமான ஆனந்தத்தைக் கொடுக்கவல்லதும் நீலோத்பலமெனப்படும் அல்லி மலரின் உட்புறம் போன்று மெல்லிய தன்மை கொண்டதுமான தன்மையது என்பது பொருள்.

8

इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते ।
दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥

தாமரையைத் தனக்கு ஆஸனமாகக்கொண்ட லக்ஷ்மியினுடைய கண் பார்வை யானது நான் விரும்பும் ஸகலவிதமான மேன்மைகளையும் எனக்குக் கொடுக்கட்டும். எத்தன்மையதான பார்வையெனில்:—நற்குணங்கள் படைக்காத மனதையுடையவர் களுங்கூட கருணை தோய்ந்த எந்தப் பார்வையால் ஸுலபமாகவே விண்ணுலகை யடைகின்றார்களோ, மலர்ந்த தாமரையின் நடுப்புறம் போன்று எந்தப் பார்வை யானது அழகிய தோற்றமுள்ளதாயிருக்கின்றதோ அத்தன்மையது என்பது பொருள்.

9

दद्याद्यानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्नकिञ्चनविहङ्गशिशौ विषण्णे ।
दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥

அனுகூலமான காற்றுடன் கூடிய நீருண்ட மேகம் வெப்பத்தால் வருந்து கின்ற சாதக பக்ஷிகளின் வெப்பத்தைப் போக்கத் தாரையாய் மழையைப் பெய்வது போல தயையுடன் கூடிய நாராயணனின் மனைவியான லக்ஷ்மியின் கண்ணானது ஏழ்மையால் வருந்துகின்ற எளியவனான என்னுடைய பாவத்தை நீக்கி ஏழ்மையைப் போக்க ஐச்வர்யத்தை மழைபோல் பொழியட்டுமென்பது பொருள்.

10

गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति ।
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥

மூவுலகத்திற்கும் ஆசானான விஷ்ணுவின் மனைவியான லக்ஷ்மியை நமஸ் கரிக்கிறேன். எத்தன்மையான லக்ஷ்மியையெனில்:— ஆக்கல் காத்தல் அழித்தல் என்னும் முத்தொழில்களைச் செய்வதனால் வாக்குக்குத் தேவதை அதாவது ஸரஸ்வதி என்றும், கருடனைக் கொடி மரத்தில் அடையாளமாகக் கொண்ட விஷ்ணுவின் மனைவி அதாவது லக்ஷ்மியென்றும், பயிர் பச்சைகளின் தோற்றங்களுக்குக் காரணமான அதாவது பூமி யென்றும், சந்திரனைத் தலையிலணிந்துள்ள சிவபெருமானின் மனைவி அதாவது பார்வதி யென்றும் உலகில் வழங்கப்பெறும் தன்மையளென்பது பொருள்.

11

श्रत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।
शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥

வேதஸ்வரூபிணியாகவும் நற்கர்மங்களின் பயன்களைக் கொடுப்பவளாகவும் ரதியெனத் தோன்றுபவளாகவும் நற்குணங்களுக்குக் கடல் போன்றவளாகவும் அவ்

வப் பொருள்களில் வெவ்வேறு தன்மையதான சக்தியாயிருப்பவளாகவும் பல இதழ் களைத் தன்னுட்கொண்ட தாமரை மலரில் அமர்ந்திருப்பவளாகவும் எல்லா ஜீவன் களிடத்தும் ஆரோக்யமென அமைந்திருப்பவளாகவும் புருஷோத்தமனென்னும் பெயரால் வழங்கப்பெறும் விஷ்ணுவின் மனைவியானவளாகவும் உள்ள லக்ஷ்மியை நமஸ்கரிக்கின்றேன் என்பது பொருள்.

12

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै ।
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥

தாமரை போன்ற முகத்தையுடையவளும் பாற்கடலைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவளும் சந்திரன் அமிர்தம் இவற்றோடு அதிலிருந்தே தோன்றியவளும் நாராயணனெனப்படும் விஷ்ணுவின் மனைவியுமான லக்ஷ்மியை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்பது பொருள்.

13

नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै ।
नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै ॥

தங்கத்தினாலான தாமரையை பீடமாகக்கொண்டவளும் பூவுலக நாயகியும் தேவர் முதலானவர்களுக்கும் கருணை புரிபவளும் சார்ங்கம் என்னும் வில்லைத் தனதாயுதமாகக்கொண்ட விஷ்ணுவின் மனைவியுமான லக்ஷ்மிக்கு வணக்கம்.

14

नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै ।
नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै ॥

ப்ருகு மகர்ஷியின் பெண்ணாக ஒரு ஸமயம் தோன்றியவளும் விஷ்ணு வின் மார்பிலேயே நிரந்தரமாக வசிப்பவளும் தாமரையையும் தனதிருப்பிடமாகக் கொண்டவளும் யசோதையினால் கயிறுகொண்டு வயிற்றில் கட்டுண்ட கிருஷ்ண னாகவும் தோன்றிய விஷ்ணுவின் மனைவியுமான லக்ஷ்மிதேவியை வணங்குகின்றேன் என்பது பொருள்.

15

नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै ।
नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै ॥

ஜ்யோதி ஸ்வரூபிணியாயும் தாமரை போன்ற கண்களைக்கொண்டவளாயும் ஐச்வர்ய ஸ்வரூபிணியாயும் உலகங்களைத் தோற்றுவித்தவளாயும் தேவர் போன்றவர் களாலும் பூஜிக்கப்படுபவளாயும் நந்தகோபன் பிள்ளையெனவும் தோன்றிய விஷ்ணு வின் மனைவியுமான லக்ஷ்மியை வணங்குகின்றேன் என்பது பொருள்.

16

सम्पत्करणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि ।
त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥

தாமரை போன்ற கண்களையுடையவளும் எல்லோராலும் மதிக்கப் பெறுபவளும் உலகங்கள் யாவற்றிற்குமே தாயானவளுமான ஓ லக்ஷ்மிதேவியே! எல்லா ஐச்வர்யங்களையும் கொடுப்பனவாகவும் ஐம்புலன்களையும் த்ருப்தியடையச் செய்பவனவாகவும் ஸாம்ராஜ்யத்தையும் கொடுக்கும் திறனுள்ளனவாகவும் எல்லாப் பாபங்களையும் போக்கவல்லனவாகவும் உள்ள வந்தனங்களை உன் பொருட்டு நான் செய்கின்றேன் என்பது பொருள்.

17

यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसंपदः ।
संतनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥

முரனென்னும் அஸுரனுக்கெதிரியான விஷ்ணுவின் மனதைக்கவரும் தன்மையுள்ள லக்ஷ்மிதேவியே! வாக்கு மனம் உடலெனப்படும் மூன்று அவயவங்களாலும் உன்னையே பூஜிக்கின்றேன். உன் கடைக்கண் பார்வையையே எதிர் நோக்கியுள்ள பக்தனுக்கு அது எல்லா ஸம்பத்துக்களையும் கொடுக்கின்ற தன்மையுள்ளதாயிருக்கின்றது என்பது பொருள்.

18

सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे ।
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥

தாமரையை இருப்பிடமாகக் கொண்டவளும் தாமரையையே கையில் கொண்டவளும் தூய வெண்ணிறமான வஸ்த்ரம் சந்தனம் மாலை இவைகளால் விளங்குபவளும் யாவராலும் பூஜிக்கப்படுபவளும் விஷ்ணுவின் மனைவியும் யாவர் மனத்தையும் கவருபவளும் மூவுலகத்திற்கும் க்ஷேமங்களைக் கொடுப்பவளுமான மகாலக்ஷ்மியே! நீ எனக்கும் அருள்புரிவாயாக என்பது பொருள்.

19

धिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् ।
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥

அஷ்ட திக்கஜங்களினால் தங்கமயமான குடங்களிலிருந்து ஊற்றப்படும் ஆகாய கங்கையின் பரிசுத்தமான தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் செய்பவளும் எல்லா உலகங்களுக்கும் ஏக நாயகனான விஷ்ணுவின் மனைவியும் அக்காரணம் பற்றியே எல்லா உலகங்களுக்கும் தாயாக விளங்குபவளும் பாற்கடலில் தோன்றியதால் அதன் பெண்ணென வழங்கப்படுபவளுமான மகாலக்ஷ்மியை தினமும் காலை வேளையில் நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் என்பது பொருள்.

20

कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः ।
अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥

கமலையென்றழைக்கப்படுபவளும் தாமரையையொத்த கண்களைக்கொண்ட விஷ்ணுவின் மனைவியுமான லக்ஷ்மிதேவியே ஏழைகளுள் முன்னிற்பவளும் உன் கருணைக்கு உகந்தவனுமான என்னை கருணையெனும் அலைகள் மோதும் உனது கடைக்கண்களினால் நீ பார்ப்பாயாக என்பது பொருள்.

21

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् ।
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनः भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥

மூன்று வேதங்களாயுள்ளவளும் மூவுலகங்களுக்கும் தாயானவளும், ரமையென்றழைக்கப்படுபவளுமான மகாலக்ஷ்மியைத் தினமும் இந்த ச்லோகங்களைச் சொல்லித் துதி செய்பவர்கள் இவ்வுலகில் நற்குணங்கள் நிறையப்பெற்றவர்களும் பெரும்பாக்கியம் பெற்றவர்களும் அறிவாளிகளால் போற்றத்தக்க தன்மையுள்ளவர்களுமாவார்கள் என்பது பொருள்.

गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदः
हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम् ।
तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा
महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ॥

आदिक्षन् मम गुरुराट् आदिक्षान्ताक्षरात्मिकां विद्याम् ।
स्वादिष्ठचापदण्डां नेदिष्ठामेव कामपीठगताम् ॥

श्रीगुरुभ्यो नमः

ஸ்ரீ சம்புநடனம்.

நடேசாஷ்டகம்

सदञ्चितं उदञ्चितनिकुञ्चितपदं झलझलञ्चलितमञ्जुकटकं
पतञ्जलिदृगञ्जनं अनञ्जनं अचञ्चलपदं जननभञ्जनकरम् ।
कदम्बरुचिं अम्बरवसं परमं अम्बुदकदम्बकविडम्बकगलं
चिदम्बुदमणिं बुध हृदम्बुजरविं परचिदम्बरनटं हृदि भज ॥

ஸத்புருஷர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவரும், உயர்த்தியும் தாழ்த்தப்பட்டதுமான காலியுடையவரும், ஜல் ஜல் என்று சப்திக்கும் அழகிய வளைகளையுடையவரும், பதஞ்ஜலி மஹர்ஷியின் கண்ணுக்கு அஞ்ஜனம் போன்றவரும், மாசற்றவரும், அசையாமலிருக்கும் பாதங்களையுடையவரும், பிறவியைத் தடுப்பவரும், கடப்ப மரத்தில் ருசியுடையவரும், ஆகாயத்தை வஸ்த்ரமாகவுடையவரும், உயர்ந்தவரும், மேகக் கூட்டத்தைப் போன்ற கழுத்தையுடையவரும் சித்ஸ்வரூபமாயும் சிறந்த மேகம் போன்றவரும் பண்டிதர்களுடைய ஹ்ருதயங்களாகிற தாமரைப் புஷ்பங்களுக்கு ஸூர்யன் போன்றவரும் உயர்ந்த சித்தாகிற ஆகாசத்தில் நடனமாடுவதுமாயிருப் பவரை மனதில் ஸேவிப்பாயாக.

हरं त्रिपुरभञ्जनं अनन्तकृतकङ्कणं अखण्डदयं अन्तरहितं
विरिञ्चिसुरसंहतिपुरन्दरविचिन्तितपदं तरुणचन्द्रमुकुटम् ।
परंपदविखण्डितयमं भसितमण्डिततनुं मदनवञ्चनपरं
चिरन्तनं अमुं प्रणत सञ्चितनिधिं परचिदम्बरनटं हृदि भज ॥

பாபங்களைப் போக்குபவரும், திரிபுரங்களை எரித்தவரும், ஆதிசேஷனாலான கங்கணத்தைப் பூண்டவரும், அழிவில்லாத தயையை யுடையவரும், முடிவில்லாதவ ரும், ப்ரஹ்மா தேவக்கூட்டங்கள் இந்திரன் இவர்களால் ஸ்மரிக்கப்பட்ட காலியுடை யவரும், சந்திரனைத் தலையில் தாங்கியவரும், உயர்ந்தவரும், காலால் உதைத்துத் தள்ளப்பட்ட யமனையுடையவரும். பஸ்மத்தால் அழகு படுத்தப்பட்ட மேனியையுடைய வரும், மன்மதனை ஏமாற்றியவரும், பழமையானவரும், ஆச்ரயித்தவர்களுக்குச் சேமித்து வைத்த நிதி போன்றவரும், உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடனம் செய்பவரு மானவரை மனதில் ஸேவிப்பாயாக.

अवन्तं अखिलं जगत् अभङ्गगुणतुङ्गं अमतं धृतविधुं सुरसरि
त्तरङ्गनिकुरुम्बधृतिलम्पटजटं शमनडम्बरहरं भव हरम् ।
शिवं दशदिगन्तरविजृम्भितकरं करलसन् मृगशिशुं पशुपतिं
हरं शशिधनञ्जयपतङ्गनयनं परचिदम्बरनटं हृदि भज ॥

எல்லா வுலகங்களைக் காப்பவரும், முடிவில்லாத குணங்களால் பெருமை பெற்றவரும், தன் நினைவற்றவரும், சந்திரனைத் தரிப்பவரும், ஆகாய கங்கையின் அலைகளைத் தாங்குவதில் சக்தி வாய்ந்த ஜடைகளையுடையவரும், யமனுடைய கர்வத்தைப் போக்குபவரும், ஸம்ஸாரத்தை அழிப்பவரும், மங்கல மூர்த்தியும், பத்து திக்குகளிலும் (நடனமாடும்போது) சுழன்றுவரும் கைகளையுடையவரும், கையில் மான் குட்டியை யுடையவரும், பசுக்களைக் காப்பாற்றுபவரும், பாவத்தைப் போக்குபவரும், சந்திரன், அக்நி, ஸூர்யன் இவர்களைக் கண்களாக உடையவரும், உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடனம் செய்பவருமானவரை மனதில் ஸேவிப்பாயாக.

अनन्तनवरत्नविलसत्कटकिङ्किणिझलंझलझलंझलरवं
मुकुन्दविधिहस्तगतमद्दललयध्वनिधिमिद्धिमितनर्तनपदम् ।
शकुन्तरथवर्हिरथनन्दिमुखदन्तिमुखषड्जिरिटिसङ्गनिकटं
सनन्दसनकप्रमुखवन्दितपदंपरचिदम्बरनटं हृदि भज ॥

கணக்கற்ற நவரத்நங்களால் விளங்கும் வளைகிங்கிணிகளின் ஜலஞ்ஜல ஜலஞ்ஜல என்கிற சப்தமுடையவரும், விஷ்ணு ப்ரஹ்மா இவர்களுடைய கைகளிலுள்ள மத்தளங்களின் ஆழ்ந்த சப்தத்துக்குத் (தகுந்தபடி) திமித்திமி என்று கூத்தாடும் கால்களையுடையவரும், விஷ்ணு ஸுப்ரஹ்மண்யன் நந்தி முதலியவர்கள் யாவரும் முகத்தான் ப்ருங்கிரிடி இவர்களால் சூழப்பெற்றவரும், ஸநந்தர் ஸநகர் முதலியவர்களால் வணங்கப்பெற்ற காலையுடையவரும் உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடனம் செய்பவருமானவரை மனதில் ஸேவிப்பாயாக.

अनन्तमहिमं त्रिदशवन्द्यचरणं मुन्हिृदन्तरवसन्तं अमलं
कवन्धवियदिन्द्ववनि गन्धवहवह्निमखबन्धुरविमञ्जुवपुषम् ।
अनन्तविभवं त्रिजगदन्तरमणिं त्रिणयनं त्रिपुरखण्डनपरं
सनन्दमुनिवन्दितपदं सकरुणं परचिदम्बरनटं हृदि भज ॥

எல்லையற்ற மஹிமை பொருந்தியவரும், தேவதைகளால் வணங்கப்பெற்ற கால்களையுடையவரும், ருஷிகளுடைய மனத்துக்குள் வாஸம் செய்பவரும், மாசற்றவரும், ஜலம் ஆகாயம் சந்திரன் பூமி காற்று அக்நி ஸூர்யன் இவர்களாலான

அழகிய மேனியையுடையவரும், கணக்கில்லாத மேன்மை பொருந்தியவரும், மூவுலகில் மணிபோன்றவரும், முக்கண் படைத்தவரும், திரிபுரத்தை நாசம் செய்தவரும், ஸநந்தருஷியால் ஸேவிக்கப்பட்ட கால்களையுடையவரும், தயையுள்ளவரும் உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடனம் செய்பவருமானவரை மனதில் ஸேவிப்பாயாக.

अचिन्त्यं अलिवृन्दरुचिबन्धुरगलस्फुरितकुन्दनिकुरुम्बधवलं
मुकुन्दसुरवृन्दवलहन्तृकृतवन्दनलसंन्तं अहिकुण्डलधरम् ।
अकम्पं अनुकम्पितरतिं सुजनमङ्गलनिधिं गजहरं पशुपतिं
धनञ्जयनुतं प्रणतरञ्जनपरं परचिदम्बरनटं हृदिभज ॥

சிந்திக்க முடியாதவரும், வண்டுக் கூட்டத்தின் காந்திபோல் அழகான கழுத்தில் விளங்கும் குருக்கத்தி பூவினால் வெளுப்பாயும், விஷ்ணு தேவக் கூட்டம் இந்திரன் இவர்களால் ஸேவிக்கப் பெற்று விளங்குபவரும், ஸர்ப்பங்களைக் குண்டலங்களாக தரிப்பவரும், அசையாதவரும், ரதிதேவியிடம் கருணை காட்டியவரும், நல்லவர்களுக்கு மங்கள நிதி போன்றவரும், கஜாஸுரனை அழித்தவரும் பசுக்களைக் காப்பாற்றுபவரும், அர்ஜுனனால் போற்றப் பெற்றவரும், ஆச்ரிதர்களை திருப்தி செய்வதில் ஊக்கமுடையவரும், உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடனம் செய்பவருமான வரை மனதில் ஸேவிப்பாயாக.

परं सुरवरं पुरहरं पशुपतिं जनितदन्तिमुखषण्मुखं अजं
मृडं कनकपिङ्गलजटं सनकपङ्कजरविं सुमनसं हिमरुचिम् ।
असङ्गमनसं जलधिजन्मगरलं कवलयन्तं अतुलं गुणनिधिं
सनन्दवरदं शमितं इन्दुवदनं परचिदम्बरनटं हृदि भज ॥

மேலானவரும், தேவதைகளுக்குள் ச்ரேஷ்டராயும், முப்புரமெரித்தவரும், பசுக்களைக் காப்பவரும், யானை முகன் ஆறுமுகன் இவர்களைப் பிறப்பித்தவரும், தங்கவர்ணமான ஜடையையுடைய வரும், ஸநகராகிற தாமரைக்கு ஸூர்யன் போன்றவரும், நல்ல மனதை உடையவரும், பனி போன்ற காந்தியையுடையவரும், பற்றில்லாத மனமுடைய வரும், கடலில் பிறந்த விஷத்தைச் சாப்பிட்டவரும், ஒப்பற்றவரும், குணங்களுக்கு இருப்பிடமாயும், ஸநந்தருக்கு வரமளிப்பவரும், சாந்தியை யுடையவரும், சந்திரன் போன்ற முகமுடையவரும், உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடனமாடுபவருமான இந்த சிவபிரானை மனதில் ஸேவிப்பாயாக.

अजं क्षितिरथं भुजगपुङ्गवगुणं कनकशृङ्गिधनुषं करलसत्-
कुरङ्गपृथुटङ्कपरशुं रुचिरकुङ्कुमरुचिं डमरुकं च दधतम् ।

मुकुन्दविशिखं नमदवन्ध्यफलदं निगमवृन्दतुरगं निरुपमं
सचण्डिकं अमुं झटिति संहृतपुरं परचिदम्बरनटं हृदि भज ॥

பிறப்பில்லாதவரும், பூமியை தேராகவும் ஆதிசேஷனை நாணாகவும் மேரு மலையை வில்லாகவுமுடையவரும், கையில் விளங்கும் மான் பெரிய கல்லுளி கோடாலி இவைகளை உடையவரும், அழகிய குங்குமம் போன்ற காந்தியையுடையவரும், டமருகம் என்கிற வாத்யத்தையும் தரித்தவரும், விஷ்ணுவை பாணமாக உடையவரும், வணங்குபவர்களுக்கு நல்ல பயனை அளிப்பவரும், வேதக் கூட்டத்துக்குக் குதிரை போன்றவரும், ஒப்பற்றவரும், சண்டிகையோடு வாழுபவரும், த்ரிபுரஸம் ஹாரம் செய்தவரும், உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடனம் செய்பவருமான இவரை சீக்ர மாக மனதில் ஸேவிப்பாயாக.

अनङ्गपरिपन्थिनं अजं क्षितिधुरंधरं अमलं करुणयन्तं अखिलं
ज्वलन्तं अनलं दधतं अन्तकरिपुं सततं इन्द्रसुरवन्दितपदम् ।
उदञ्चत् अरविन्दकुलबन्धुशतविम्बरुचिसंहतिसुगन्धिवपुषं
पतञ्जलिनुतं प्रणवपञ्जरशुकं चिदम्बरनटं हृदि भज ॥

மன்மதனை அழித்தவரும், பிறப்பில்லாதவரும், பூமியைத் தாங்குபவரும், பலிஷ்டரும், மாசற்றவரும், யாவரையும் கருணையுடன் பார்ப்பவரும், எரியும் அக்னி யைத் தரிப்பவரும், யமனை வென்றவரும், எப்போதும் இந்திரனாலும் தேவதைகளா லும் அடி வணங்கப் பெற்றவரும், மலர்ந்த தாமரைக்கு பந்துவான நூறு ஸூர்யர் களுடைய கிரணங்கள் போன்றவரும், நறுமணமுள்ள மேனியை உடையவரும், பதஞ்ஜலி மஹர்ஷியால் துதி செய்யப் பெற்றவரும், ப்ரணவமாகிற கூட்டில் கிளி போன்றவரும், உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடனம் செய்பவருமானவரை மனதில் ஸேவிப்பாயாக.

इति स्तवं अमुं भुजगपुङ्गवकृतं प्रतिदिनं पठति यः कृतमुखः
सदःप्रभुपदद्वितयदर्शनपदं सुललितं चरणशृङ्गरहितम् ।
सरःप्रभवसंभवहरित्पतिहरिप्रमुखदिव्यनुतशङ्करपदं
स गच्छति परं नतु जनुर्जलनिधिं परमदुःखजनकं दुरितदम् ॥

இம்மாதிரியாகப் பதஞ்ஜலிருஷியால் செய்யப்பட்ட இந்த ஸ்தோத்ரத்தை முகத்தில் வைத்துக்கொண்டு ப்ரதினமும் எவன் படிக்கிருனோ அவன், உயர்ந்ததும் ஸதஸில் ப்ரபுபோன்ற இரண்டு பாதங்களைக் காணுமிடமாயும், மிக்க அழகியதும், கால் கொம்புகள் அற்றதும், பிரமன் திக்பாலகர்கள் விஷ்ணு முதலிய தேவர்களால் துதி செய்யப் பெற்றதுமான சங்கரன் பாதத்தை அடைகிருன். அதிக துக்கத்தை உண்டு பண்ணுவதும் பாபங்களைக் கொடுப்பதுமான பிறவிக்கடலை அடைவ தில்லை.

॥ शास्तृस्तुतिषट्कम् ॥

शबरिगिरिनिवासं शान्तहृद्पद्महंसं शशिरुचिमृदुहासं श्यामलाम्बोदभासम् ।
कलितरिपुनिराशं कान्तमत्तुङ्गनासं नतिनुतिपरदासं नौमि पिञ्छावतंसम् ॥

சபரி மலையில் வசிப்பவனும், சாந்தம் உடையவர்களின் ஹ்ருதய கமலத்தில் அன்னம்போல் பிரகாசிப்பவனும், சந்திரிகை போன்ற புன்சிரிப்பு உடையவனும், கருமேகம் போன்று பிரகாசிப்பவனும், சத்துருக்களை அழிப்பவனும், மேன்மையான, பிரகாசிக்கும் மூக்கை உடையவனும், போற்றி வணங்குவோர்க்கு அடிமையானவனும் மயில் தோகையை தரித்தவனும் ஆன சாஸ்தாவை வணங்குகிறேன்.

शबरिगिरिनिशान्तं शङ्खकुन्देन्दुदन्तं शमधनहृदिभान्तं शत्रुपाली कृतान्तम् ।
सरसिजरिपुकान्तं सानुकम्पेक्षणान्तं कृतनुतविपदन्तं कीर्तयेऽहं नितान्तम् ॥

சபரி மலையில் வசிப்பவனும், சங்கு, சந்திரன் போன்ற வெண்மையான பற்களை உடையவனும், பொறுமையை செல்வமாக உடையவர்கள் ஹ்ருதயத்தில் மிளிர்வோனும், சத்ருக்கள் கூட்டத்தை அழிப்பவனும், சந்திரன் போன்ற பிரகாசம் உடையவனும், கருணை ததும்பும் கடைக்கண் நோக்கு உடையவனும், துதிப்போர் துன்பம் தீர்ப்பவனும் ஆன சாஸ்தாவைப் புகழ்கிறேன்.

शबरिगिरिकलापं शात्रवध्वान्तदीपं शमितसुजनतापं शान्तिहीनैर्दुरापम् ।
करधृतसुमचापं कारणोपात्तरूपं कचकलितकलापं कामये पुष्कलाभम् ॥

சபரி மலையாகிற வனத்திற்கு மயில் போன்றவனும், சத்ருக்கள் கூட்டமான இருளைப் போக்கும் விளக்கானவனும், நல்லோர்களின் தாபத்தைத் தீர்ப்பவனும், சாந்தம் இல்லாதவர்களுக்கு கிட்டாதவனும் கையில் மலர்வில்லை பிடித்தவனும், பக்தரைக்காக்கும் பொருட்டு உருவம் பெற்றவனும், மயில் தோகையால் அலங்கரிக்கப்பட்ட முடியை உடையவனும், புஷ்கலையின் மணாளனுமான சாஸ்தாவை நினைக்கிறேன்.

शबरिगिरिनिकेतं शङ्करोपेन्द्रबोधं शकलितदितिजातं कद्रुजीमूतपातम् ।
पदनतपुरुहूतं पालिताशेषभूतं भवजलनिधिपोतं भावये नित्यभूतम् ॥

சபரிமலையை இருப்பிடமாகக் கொண்டவனும், சிவன், விஷ்ணு ஆகிய இருவரது அறிவையும் கொண்டவனும், அசுரர்களை அழித்தவனும், இந்திரனால் வணங்

கப்பட்டவனும், உலகையும் காப்பவனும், சம்சார சாகரத்தில் மூழ்கியவர்களுக்குத் தெப்பக் கட்டை போன்றவனும், அழிவற்றவனும் ஆன சாஸ்தாவைப் போற்றுகிறேன்.

शबरिविहृतिलोलं श्यामलोद्धारचेलं शतमखरिपुकालं शर्ववैकुण्ठपालम् ।
नतजनसुरजालं नाकिलोकानुकूलं नवमणिमयमालं नौमि निश्शेषमूलम् ॥

சபரிமலையில் விளையாடுவதில் இன்பங்கொண்டவனும், கருநீலநிற வஸ்த்ரம் அணிந்தவனும், இந்திரனின் விரோதிகளான அசுரர்களை அழித்தவனும், சிவ விஷ்ணு பக்தர்களைக் காப்பவனும், மனித தேவர் கூட்டங்களால் வணங்கப்படுபவனும், தேவலோகத்துக்கு அனுகூலமானவனும், நவரத்ன மாலையை அணிந்தவனும், எல்லாவற்றுக்கும் மூலமுமான சாஸ்தாவை வணங்குகிறேன்.

शबरिगिरिकुटीरं शत्रुसंहारधीरं शठगिरिशतधारं शिक्षितेन्द्रादिशूरम् ।
हरिगिरिशकुमारं हारिकेयूरहारं नवजलदशरीरं नौमि विश्वैकवीरम् ॥

சபரிமலையை இருப்பிடமாகக் கொண்டவனும், சத்ருக்களை கொடூரமாக அழிப்பவனும், துஷ்டர்களாகிய மலையைத் தகர்ப்பவனும், இந்திரன போன்ற வலியவர்களை தண்டித்தவனும், ஹரிஹர புத்ரனும், மனம் கவரும் கேயூர மாலையை அணிந்தவனும், மேக நிறம்கொண்ட உடல் படைத்தவனும், உலகில் நிகரற்ற வீரனுமான சாஸ்தாவை வணங்குகிறேன்.

॥ गङ्गाष्टकम् ॥

भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोहं विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि ।
सकलकलुषभंगे स्वर्गसोपानसंगे तरलतरतरंगे देवि गंगे प्रसीद ॥ १ ॥

भगवति भवलीलामौलिमाले तवांभःकणमणुपरिमाणं प्राणिनो ये स्पृशंति ।
अमरनगरनारीचामरग्राहिणीनां विगतकलिकलंकातंकमंके लुठंति ॥ २ ॥

ब्रह्माण्डं खंडयंती हरशिरसि जटावल्लिमुल्लासयंती
स्वर्लोकादापतंती कनकगिरिगुहागण्डशैलात्स्खलंती ।
क्षोणीपृष्टे लुटंती दुरितचयचमूर्निर्भरं भर्त्सयंती
पाथोधिं पूरयन्ती सुरनगरसरित्पावनी नः पुनातु ॥ ३ ॥

मज्जन्मातंगकुम्भच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालं
स्नानैः सिद्धाङ्गनानां कुचयुगविगलत्कुंकुमासंगपिंगम् ।
सायं प्रातर्मुनीनां कुशकुसुमचयैश्चञ्चतीरस्थनीरं
पायान्नो गांगमंभः करिकलभकराक्रांतरंहस्तरंगम् ॥ ४ ॥

आदावादिपितामहस्य निगमव्यापारपात्रे जलं
पश्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम् ।
भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिर्जह्नोर्महर्षेरियं
कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते ॥ ५ ॥

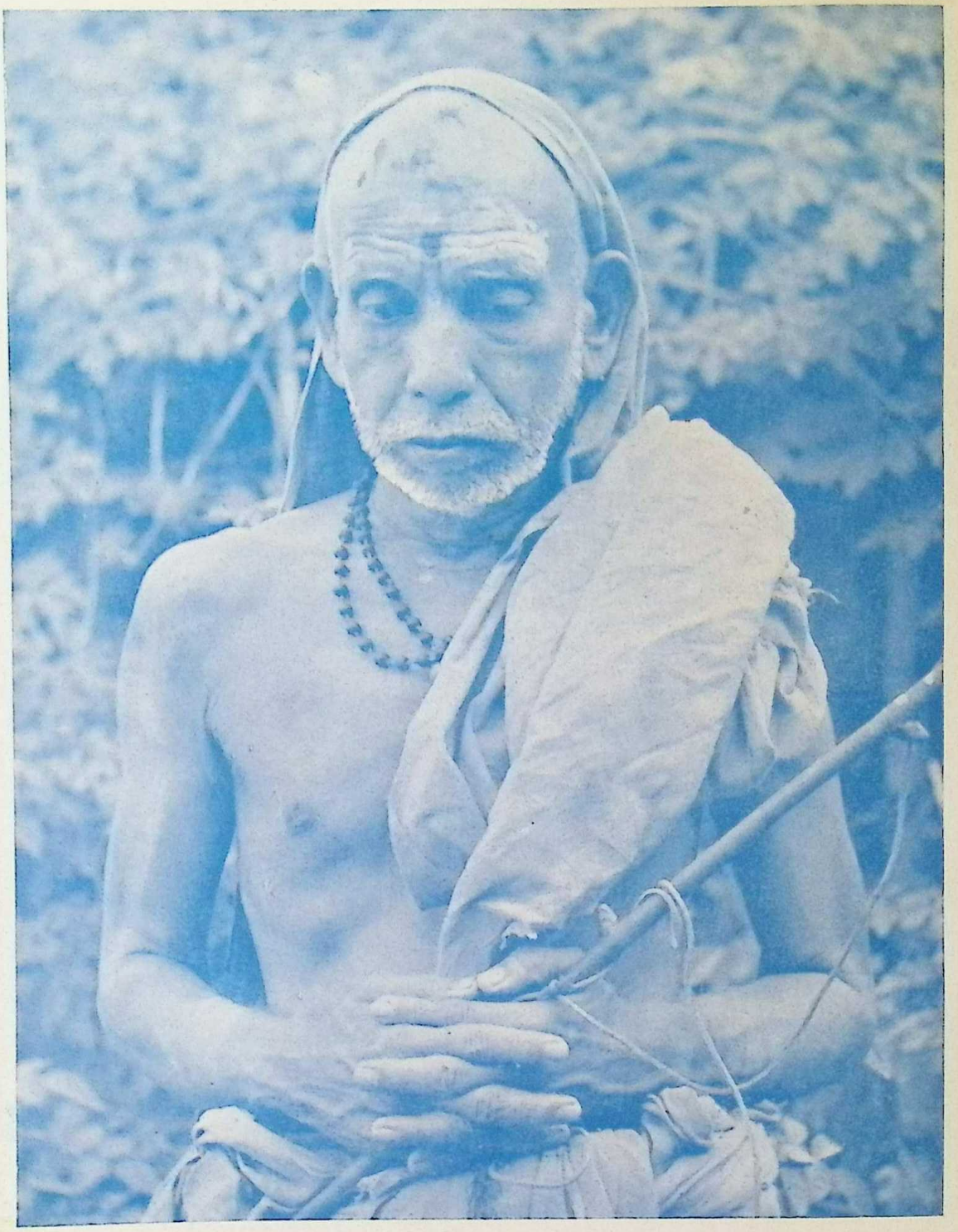
शैलेन्द्रादवतारिणी निजजले मज्जज्जनोत्तारिणी
पारावारविहारिणी भवभयश्रेणीसमुत्सारिणी ।
शेषाहेरनुकारिणी हरिशिरोवल्लीदलाकारिणी
काशीप्रांतविहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी ॥ ६ ॥

कुतोऽवीचिर्वींचिस्तव यदि गता लोचनपथं
त्वमापीता पीताम्बरपुरनिवासं वितरसि ।
त्वदुत्संगे गंगे पतति यदि कायस्तनुभृतां
तदा मातः शातक्रतवपदलाभोऽप्यतिलघुः ॥ ७ ॥

गंगे त्रैलोक्यसारे सकलसुरवधूधौतविस्तीर्णतोये
पूर्णब्रह्मस्वरूपे हरिचरणरजोहारिणि स्वर्गमार्गे ।
प्रायश्चित्तं यदि स्यात्तव जलकणिका ब्रह्महत्यादिपापे
कस्त्वां स्तोतुं समर्थस्त्रिजगदघहरे देवि गंगे प्रसीद ॥ ८ ॥

मातर्जाह्नवि शंभुसंगवलिते मौलौ निधायाञ्जलिं
त्वत्तीरे वपुषोऽवसानसमये नारायणांघ्रिद्वयम् ।
सानन्दं स्मरतो भविष्यति मम प्राणप्रयाणोत्सवे
भूयाद्भक्तिरविच्युता हरिहराद्वैतात्मिका शाश्वती ॥ ९ ॥

गंगाष्टकमिद पुण्यं यः पठेत्प्रयतो नरः ।
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥



ஸ்ரீ மஹாகணபதி

நேதியூர் S. கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள், செம்மங்குடி

मूलधारसरोजातकर्णिकामध्यगं महः ।
विद्युद्दामसमानाभं गणेशाख्यमहं भजे ॥

தர்மத்தின் பெருமை அதர்மத்தின் ஆக்ரமணத்தினல் மங்கும்போது ஸர்வேச்வரன் தர்ம ஸ்தாபனத்திற்காக அவதாரங்களே மேற்கொள்கிறார். அந்த க்ரமத்தை அனுசரித்து ஞான ப்ரகாசகனுயும் ஞானைககம்யனுயும் விளங்கும் கைலாஸபதியான பரமேச்வரன் வேத பாஹ்யமான கொள்கைகள் மதம் என்ற பெயரால் பூமி யெங்கும் பரவி மனுஷ்ய ஸமூஹம் வைதிகமான கர்ம—உபாஸனு—ஞானமார்கங்களைப் பயனற்றதெனக் கருதும்படி செய்து அவைகளில் நம்பிக்கை அற்றுப்போய் நாஸ்திக ப்ராயமாக ஆனபோது 'காலடி' என்னும் க்ஷேத்ரத்தில் சிவகுரு—ஆர்யாம்பாள் தம்பதியரின் தவப் பயனுய் ஸ்ரீ பகவத் பாதர்களாய் அவதரித்தார். அக்ஞான இருளில் திசை தெரியாமல் கர்த்தவ்யாகர்த்தவ்ய விவேகம் இன்றித் தவித்த மனுஷ்ய ஸமுதாயத்திற்கு ஞான ஜ்யோதிஸ்தம்பமாய் விளங்கிய ஸ்ரீபகவத் பாதர்கள் தமது எட்டாவது வயது முதற்கொண்டு ஆஸேது ஹிமாசலம் ஸஞ்சாரம் செய்து துர்மதவாதிகளை வாதத்தால் ஜயித்து அவர்களை வைதிக மதத்தை ஏற்கும்படி செய்தார்கள், அவ்விதம் அவர்கள் தமது வாதத்தால் கண்டனம் செய்த அவைதிக மதங்கள் எழுபத்திரண்டாகும். ஸ்ரீபகவத்பாதர்கள் அத்துடன் நின்றுவிடாமல் பரம கருணையுடன் ஸம்ஸாரக் கடலில் சிக்கித் தவிக்கும் மனித ஸமுதாயத்திற்குப் பரம உபகாரமாய் இருக்கும்படியான வைதிகமான ஆறு மதங்களையும் ஸ்தாபித்தருளினர்கள். அவைகளாவன —1. காணபதம், 2 சைவம், 3 வைஷ்ணவம், 4. சாக்தம், 5. கௌமாரம், 6. ஸௌரம்.

यतो वाचो निवर्तन्ते என்பது போன்ற ச்ருதி வசனங்களின்படி மனஸுக்கும் வாக்கிற்கும் கோசரமாகாத குணாதீதமான பரமாத்ம வஸ்துவை உணர்ந்து தெளிவதற்கு "பூதக் கண்ணுடி" போன்று உதவி செய்பவைகளே இந்த ஆறு வைதிக மதங்களாகும்.

நாமரூபங்களுடன் கூடிய ப்ரபஞ்சத்தையும் ப்ரபஞ்சத்திலுள்ள வஸ்துக்களையும் பார்த்தும் தொட்டும் முகர்ந்தும் சுவைத்தும் கேட்டும் பழகிவிட்ட மனிதனுக்கு குணநீதமான - நாமரூபங்களற்ற பரம் பொருளை உணர்வது ஸாத்யமாக இருக்க வில்லை. அதற்கு வேண்டிய தகுதியை படிப்படியாக மனிதன் பெறுவதற்கென்றே ஸத்வ ரஜஸ்தமோ குண ப்ரதானமான ஸகுண மூர்த்திகளின் அவதாரங்கள் ஏற்பட்டன, அப்படிப்பட்ட ஸகுணமூர்த்திகளுள் ஸ்ரீமஹாகணபதியை உபாஸ்ய தெய்வமாகக் கொண்ட வைதிக மதமே காணபதம் எனப்படுகிறது. ஸ்ரீ பகவத் பாதர்கள் ஸ்ரீ மஹாகணபதி முதலான ஸகல ஸகுண மூர்த்திகளைப் பற்றியும் பல ப்ரகாரமான ஸ்தோத்ரங்களை ரசனை செய்து ஸ்தோத்ரம் செய்வது எப்படி? என்பதற்கு வழி அமைத்துக்கொடுத்து உதவியிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ பகவத் பாதர்களால் ஸ்தாபிக்கப் பெற்ற காணபதம் எனும் மதத்தின் அதிஷ்டான தெய்வமாகிய ஸ்ரீ மஹாகணபதி யைப்பற்றி கொஞ்சம் சிந்திப்போமாக.

ஸ்ரீ மஹாகணபதியின் வடிவம் விசித்ரமான தோற்றமுடையது. குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கும் மிகப் பெரிய ப்ராணியான யானையின் முகத்துடன் விளங் கும் ஸ்ரீ மஹாகணபதி அவ்வகை இனத்தில் மிகச் சிறிய ப்ராணியான மூஷிகத்தை வாஹனமாய்க் கொண்டு விளங்குகிறார். பல புராணங்களில் இதற்குப் பல்வேறு காரணங்களும் உருவகங்களும் கூறப்பட்டுள்ளன. மனுஷ்ய உடலும் ப்ராணிகளின் முகமும் கொண்டு விளங்கும் ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர் (குதிரை முகம் கொண்டவர்) ஸ்ரீநரஸிம் ஹர் (சிங்கத்தின் முகம் கொண்டவர்) ஸ்ரீ பூவராஹமூர்த்தி (பன்றியின் முகம் கொண்டவர்) போன்றே ஸ்ரீ மஹாகணபதி அவச்யமான ஸந்தர்ப்பத்தில் விசித்ரத் தோற்றமுடன் தோன்றினர் என்பதே அவைகளின் ஸாரம்.

பரம் பொருள் மாயையின் ஸம்பந்தத்தால் பற்பல ஸந்தர்பங்களில் பலவகை லீலா அவதாரங்களை மேற்கொண்டிருப்பதை ஒப்புக்கொள்ளும் நாம் வெவ்வேறு கல்பங்களில் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக அதே பரம் பொருள் இம்மாதிரி அபூர்வ அமைப்புக்களுடன் ஸ்ரீ மஹாகணபதியாகத் தோன்றினர் என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்வோம். இம்மாதிரி ஸகுணமூர்த்திகளை முறையுடன் உபாஸிக்கிறதின் பயனாய் அக்ஞானம் விலகி சித்தசுத்தி ஏற்பட்டு ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்படும் போது இம்மாதிரியான நாம ரூபங்களும் தாமாகவே மறைந்து விடுகின்றன. எனவே மூலப் பொருளான–நித்ய–நிரதிசய - ஸச்சிதானந்தவடிவான நிர்மல - நிர்குண - பரமாத்ம வஸ்துவை கிஞ்சித்ஞர்களாயும் அக்ஞானத்தின் வசப்பட்டவர் களாயும் உள்ள நாம் அனுஸந்தானம் செய்வதற்கு ஸ்ரீ மஹாகணபதி போன்ற ஸகுணமூர்த்திகளின் உபாஸனை மிகவும் உதவியாக இருக்கின்றது.

எதையோ ஒன்றைப்பற்றிக்கொண்டே பழக்கப்பட்டுவிட்ட மனதுக்கு நிர்குண ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்திற்குத் துணை புரியும் கரசரணாதி அவயவங்களுடன் கூடிய ஸகுணமூர்த்திகளின் அவலம்பனம் மிகவும் அவச்யம். இது மட்டிலுமின்றி ஸ்ரீ மஹாகணபதியின் பக்தர்கள் தம் பக்திப் பெருக்கால் தமது பல்வகை ருசி

பேதங்களுக்கேற்ப பல அவஸ்தா பேதங்களை ஆரோபணம் செய்துகொண்டு பல ப்ரகாரமாய் உபாஸிக்கிறதும் பழக்கத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது என்று தெரி கிறது.

बालो भक्तः शक्तिसिद्धी उच्छिष्टः क्षिप्र एव च ।
विजयस्सृष्टिडुण्डी च द्विमुखर्णविमोचकौ ॥

एकदन्तश्च योगश्च हेरम्बो नृत्त एव च ।
हरिद्रातरुणो वीरद्विजलक्ष्म्यूर्ध्वविघ्नपाः ।

महापूर्वश्चैकवर्णो वरश्च त्र्यक्षरस्तथा ।
क्षिप्रप्रसादनोद्दण्डत्रिमुखाः सिद्धपूर्वकः ॥
दुर्गागणपतिश्चैव सर्वसंकष्टहारकः ॥

विद्याघोरौ वल्लभेशो वक्रतुण्डस्तथैव च ।
चिन्तामणिरिति प्रोक्ताः विभेदाः श्रीगणेशितुः ॥

என்பதாக ஸ்ரீ மஹாகணபதி முப்பத்தேழு வகைப்படுத்தி ஆகம புராணாதிகளில் கூறப்பட்டுள்ளதே இதற்கு ப்ரமாணம்,

ஆஸ்திகர்கள் எந்த சுப கார்யத்தைத் தொடங்குகிறதாலுலும் முதலில் ஸ்ரீமஹா கணபதியைத் தொழுது வணங்குவது என்பது தொன்று தொட்டுப் பழக்கத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது. நரமுகனாகவிருந்த மஹாகணபதி கஜமுகனாக ஆன பிறகு ப்ரம்மா தேவர்களிடம் பேசும்போது இதையும் கூறியதாக சிவபுராணம் கூறுகிறது.

एतत्पूजां पुरा कृत्वा पश्चात्पूज्या वयं नरैः

"ஸ்ரீமஹாகணபதியை வழிபட்ட பின்னரே ப்ரம்மாதி த்ரிமூர்த்திகள் பூஜிக்கப் படவேண்டும். ஸ்ரீமஹாகணபதியை வழிபடாமல் மற்ற தெய்வங்களை வழி படுவது நிஷ்பலனாக ஆகும்" என்று. பரமேச்வரன் சித்ர மண்டபத்தில் ப்ரணவத்தைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தபோது ப்ரணவத்திலிருந்து கஜதம்பதிகள் தோன்றியதாக வும் பார்வதியும் பரமேச்வரனும் அந்த கஜ தம்பதியரை ப்ரேமையுடன் பார்க்கவே அப்போது கணநீசனான கஜமுகன் தோன்றினார்.

तदा गजमुखस्तत्र प्रादुरासीद्गणेश्वरः ।

என்று ஸ்காந்த மஹாபுராணம் கூறுகிறது.

ஸ்ரீ லலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பண்டாஸுரனுடன் யுத்தம் செய்த காலத்தில் பண்டாஸுரன்—விசுக்ரன் என்னும் அஸுரனை அழைத்து விக்னயந்த்ரத்தை

எழுதச் செய்து சக்திஸேனை நடுவில் போடச் செய்ததாயும், அப்போது அதன் ப்ரபாவத்தால் சக்திஸேனை யுத்தோத்ஸாஹம் குன்றி—தாறுமாருகப் பேசிக் கொண்டு யுத்தத்தில் ஈடுபடாமலிருந்தது என்றும் அந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் ஸ்ரீகாமேச்வரீதேவி ஸ்ரீகாமேச்வரனைப் பார்த்துச் சிரித்ததாயும் அச்சிரிப்பின் ஒளியின் நடுவே ஸ்ரீகணேசமூர்த்தி பத்து புஜங்களுடன் அவதரித்தார் என்றும் ப்ரம்மாண்டபுராணம் கூறுகிறது.

तस्याः स्मितप्रभापुञ्जात् कुञ्जराकृतिमान् मुखे ।
कटक्रोडगलद्दानः कश्चिद्देवो व्यजृम्भत ॥

ஸ்ரீ கணேசபுராணமோ ஸர்வஜகத்தின் ஸ்ருஷ்டி - ஸ்திதி - ஸம்ஹாரம் என்ற முத்தொழிலையும் மேற்கொண்ட ப்ரம்ம விஷ்ணு சிவஸ்வரூபியே மஹாகணபதி

सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्वपाता कृपानिधिः ।
विनायको देवदेवो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः ।

என்றும் ஸ்ரீசிந்தாமணி கணேசமூர்த்தியை வழிபட்டு வந்த பரமேச்வரன் த்ரிபுரா ஸுரனுடன் யுத்தம் செய்யப் புறப்பட்டபோது ஏனை கணபதியை வழிபடாமல் கிளம்பி விட்டதால் யுத்தத்தில் பரமேச்வரனுக்குத் தோல்வி ஏற்பட்டது என்றும் நாரதரின் உபதேசப்படிக்கு ஸ்ரீமஹாகணபதியை உபாஸித்தபோது ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், திரோதானம், அனுக்ரஹம் என்ற ஐந்தொழிலைச் செய்யும் பஞ்ச முகனை பரமேச்வரனின் ஐந்து முகங்களிலிருந்தே, பஞ்ச முகனை, பத்து புஜங் களுடன் ஸ்ரீ மஹாகணபதி ஆவிர்பவித்து பரமேச்வரனுக்கு ஸ்ரீ கணபதி ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரத்தை உபதேசித்தார்.

ततः स्वनाम्नामवदत्सहस्रं गणाधिपोऽस्मै प्रणताय सम्यक् ।
शिवस्य भक्त्या परितुष्टचित्तो जयाप्रदं कामकरं प्रजानाम् ॥

என்றும் கூறுகிறது.

ஸ்ரீ மஹாகணபதி எங்கும் எப்போதும் வியாபித்து எல்லாமாய் ப்ரகாசிக்கும் அத்விதீயமான பரமாத்ம வஸ்துவே. ஸர்வஸ்தாவர ஜங்கம ரூபமான ப்ரபஞ் சத்தை ஸ்ருஷ்டித்து, பரிபாலித்து தன்னுள் லயமடையச் செய்பவரும் அவரே.

பரா, பச்யந்தீ, மத்யமா, வைகரீ என்ற சப்தத்தின் நிலைகளைக் கடந்து விளங்குபவர்—ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களையும் கடந்தவர். மூக்காலங்களையும் கடந்தவர். ஸ்தூலம், ஸூக்ஷ்மம், காரணம் என்ற சரீரத்ரயவில. க்ஷணமானவர், இச்சா, க்ஞானம், க்ரியா எனும் மூன்று சக்தி வடிவானவர் என்று கூறி

அவருடைய பீஜாக்ஷரம் 'ஈ' என்றும் கூறுகிறது கணபத்யதர்வசீர்ஷம் என்னும் உப நிஷத்து. மேலும் ஸ்ரீ மஹாகணபதியின் ஸ்வரூபத்தை ப்ரகாசப்படுத்தும் அதே உபநிஷதம் அவர் ஒரு கையில் பாசம், மற்றொரு கையில் அங்குசம் மற்றும் இரு கைகளில் முறையே அபய வரமுத்ரைகளுடன், சிகப்பு நிறமுள்ளவராயும், சிகப்புச் சந்தனம் பூசிக்கொண்டிருப்பவராயும் சிகப்பு வஸ்த்ரம், சிகப்பு புஷ்ப மாலைகள் அணிந் திருப்பவராயும், தொங்கும் தொந்தியையுடையவராயும் விளங்குவதாகவும் கூறுகிறது.

ஸ்ரீ வல்லபேசோபநிஷத்தில் ஸ்ரீ மஹாகணபதி வல்லபேசர் எனப்படுகிறார். 'வல்லபை' எனப்படும் அவரது சக்தி ஸர்வலோக நாயகியாகிய ஸத்வகுணத்தை ப்ரதானமாகக்கொண்ட ப்ரம்ம சக்தியான ஸித்தலக்ஷ்மீ, ப்ரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரர், மஹாதாதி தத்வங்கள் ஆகிய கணங்களுக்குத் தலைவர் என்பதால் கண-பதி எனப்படுகிறார். மனித வடிவம் மூலப்ரக்ருதியான மாயையைக் குறிப்ப தாலும் யானை வடிவம் புருஷனைக் குறிப்பதாலும் ப்ரக்ருதி—புருஷாபேதத்தை ப்ரகாசப்படுத்துவதற்கென்றே மனித உடலுடனும் யானை முகத்துடனும் விளங்கு கிறார். பஞ்சபூதாத்மகமான ப்ரபஞ்சத்தை ஸ்ருஷ்டித்து ஆகாசத்திலிருந்து புஷ்டிபதியையும், வாயு, மனஸ் இவற்றிலிருந்து ரதிபதியையும் (மன்மதனை) அக்னி யிலிருந்து கிரிஜா காந்தனை ருத்ரனையும், ஜலத்திலிருந்து லக்ஷ்மீபதியையும் ப்ருதிவியிலிருந்து பூமிபதியையும் (வராஹமூர்த்தி) அவரவர்களுக்குரிய சக்திகளுடன் ஸ்ருஷ்டித்த ஸ்ரீமஹா கணபதி அந்த ஐவரும் தாமும் வேறுபட்டவரல்ல என்பதைக் காட்டும் வகையில் அவர்களுக்குரிய ஆயுதங்கள் தாங்கிய பத்து புஜங்களுடன் விளங்குகிறார். நிறங்களில் முதலாவது சிகப்பு என்பதால் தெய்வங்களுள் முதல்வ னான அவர் சிகப்பு நிறமுடன் ப்ரகாசிக்கிறார். முதலில் ப்ரம்ம விஷ்ணு ருத்ராதிகளை ஸ்ருஷ்டித்து அவர்கள் மூலம் ப்ரபஞ்சக்ருத்யங்களை செய்விக்கும் மூலவஸ்து அவரே. ப்ரதிபந்தக ரூபமான ஜகத்திற்குத் தலைவரானதால் விக்னேச்வரர் என்றும் அழைக் கப்படுகிறார். ஸத்தாயும் சித்தனமாயும் ஆனந்த மயமாயும், எல்லையற்றதாயும் குணத்ரய அதீதனையும் ப்ரணவாகாரமாயும் உள்ள ஸ்ரீ கணேசர் சுத்த ஸத்வ ப்ரதான மாயையை ஸித்தலக்ஷ்மீ என்ற பெயருடன் அணைத்துக் கொண்டு விளங்குகிறார். தர்மத்வாரத்திற்கு லக்ஷ்மீ நாராயணர்களும், அர்த்த த்வாரத்திற்கு உமாமஹேச் வரர்களும், காமம் எனும் வாசலுக்கு ரதி மன்மதர்களும், மோக்ஷத்வாரத்திற்கு பூமி வராஹர்களும் ரக்ஷகர்களாக விளங்குகிறார்கள். பல தேவர்களை அவரவர்களுக்குரிய சக்திகளுடன் இணைத்து வைத்து அருள் புரிந்தவரும் அவரே என்று ஸ்ரீ மஹா கணபதியைப் பற்றிக் கூறும் வல்லபேச - உபநிஷத்தில் அவருடைய பல வகை மந்த்ரங்களும் கூறப்பட்டுள்ளன.

புஷ்பதந்தர் என்ற மஹாகவி கணேசமஹிம்னஸ்தோத்ரம் எனும் நூலில் यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते என்பது போன்ற ச்ருதி வாக்யங்களால் ப்ரதிபாதனம் செய்யப்படும் எந்தப் பரம்பொருள் உண்டோ அதுவே ஸ்ரீ மஹா கணபதி யென்றும் அவரது பெருமை வாக்கிற்கும் மனதுக்கும் எட்டாதது என்றும் கூறி இதையும் கூறுகிறார்.

गणेशं गणेशाः शिवमिति च शैवाश्च विबुधाः
रविं सौराः विष्णुं प्रथमपुरुषं विष्णुभजकाः ।
वदन्त्येकं शाक्ताः जगदुदयमूलां परशिवां
न जाने किं तस्मै नम इति परं ब्रह्म सकलम् ॥

"எந்த ஸகலமான பரம்பொருளை கணேச உபாஸகர்கள் கணேசர் என்றும் சைவர்கள் சிவன் என்றும் வைஷ்ணவர்கள் விஷ்ணு என்றும் சாக்தர்கள் சக்தி யென்றும் சொல்லுகிறார்களோ அதன் தத்வஸ்வரூபத்தை நான் அறியேன் அதற்கு என் நமஸ்காரம்" என்று, இவ்விதம் ப்ரணவஸ்வரூபியான ஸ்ரீமஹாகணபதியை உபாஸித்துப் பெருமை பெற்ற பலருள் ஔவையாரும் ஒருவர் என்றும் அவர் ஸ்ரீமஹாகணபதியின் ப்ரஸாத பலத்தால் ஸ்ரீஸுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் போன்ற மஹான்களுக்கும் முன்னால் கைலாஸம் செல்லும் பாக்யத்தை பெற்றவர் என்றும் தமிழ் நூல்கள் கூறும். உலகின் பல பகுதிகளிலும் ஸ்ரீமஹாகணபதி வழிபாடு ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு நவீன ஆராய்ச்சிகளின் விளைவுகள் ப்ரமாணமாய் அமைந்துள்ளன என்றாலும் நம் பாரத நாட்டில் குஜராத், மஹாராஷ்டிரம் ஆகிய மாநிலங்களில் ஸ்ரீமஹாகணபதி வழிபாடு சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. மற்ற ஸகுண மூர்த்தி உபாஸனையைவிட ஸ்ரீமஹாகணபதி உபாஸனை ஸுலபமானது. விடியற் காலை நேரம் ஸ்ரீ மஹாகணபதி வழிபாட்டிற்கு முக்ய காலமாகும்.

பொதுவாக உபாஸனம் என்பது மந்த்ரஜபம், பூஜை, ஹோமம், தர்ப்பணம், ஸ்தோத்ரபாடம் ஆகியவைகளை அங்கமாகக் கொண்டது. எங்கும் வியாபித்துள்ள ஸூர்ய கிரணங்கள் பூதக் கண்ணாடி வழியாகச் செல்லும்போது எவ்வாறு அவை ஒரு முகப்பட்டு பெரும் சக்தியோடு விளங்குகின்றனவோ அவ்விதமே ஸர்வவ்யாபகமான தெய்வம் மந்த்ரங்களிலும், மந்த்ர மயமான யந்த்ரங்களிலும் விசேஷ சக்தியுடன் ப்ரகாசிக்கிறது. குருமுகமாகப் பெற்றயந்த்ரத்தில் செய்யப்படும் தேவதா ஆராதனை அதிக பலன் தரும். ஸ்ரீமஹாகணபதி தர்ப்பணம் விசேஷ பலனைத் தரக் கூடியது.

अलङ्कारप्रियोविष्णुरभिषेकप्रियः शिवः ।
नमस्कारप्रियो भानुर्गणेशस्तर्पणप्रियः ॥

என்ற சாஸ்த்ரமே இதற்கு ப்ரமாணமாகும். மேலே கூறப்பட்ட உபஸனை அங்கமான ஜபாதிகளை ஈச்வரார்ப்பண புத்தியுடன் செய்வதே உபாஸனை யென்பது குறிப்பிடத் தக்கது. ஸ்தோத்ரங்களை சப்தமிட்டுப் படித்தல் வேண்டும். மந்த்ரங்களை வாய் விட்டுச் சொல்வதும் ஸ்தோத்ரங்களை மனதுக்குள் சொல்வதும் நிஷ்பலன் என்பது மந்த்ரசாஸ்த்ரஸித்தாந்தமாகும்.

நிர்குணோபாஸனைக்கு ஆணிவேர் போன்றுள்ள ஸ்ரீமஹாகணபதி போன்ற ஸகுண மூர்த்திகளின் வழிபாடு மனுஷ்ய ஸமுதாயத்தில் வலுப்பெற ஸ்ரீ மஹாகணபதி அனுக்ரஹிப்பாராக,

---

வ

ஸ்ரீ பராசக்தி

Dr N. வீழிநாதன்

அனுதியான வேதம் கர்மகாண்டம், உபாஸனை காண்டம், ஞான காண்டம் என்ற பிரிவுகளைக் கொண்டது. கர்ம காண்டத்தின் ரஹஸ்யங்களைத் தெளிவாக உபதேசிக்கும் உபப்ரம்ஹணங்களாக தர்ம சாஸ்த்ரங்களும் ஸ்ம்ருதிகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. ஞான காண்டம் உபாஸனை காண்டம் இவற்றின் உப ப்ரம்ஹணங்களாக புராணங்கள் இதிஹாஸங்கள் தந்த்ரங்கள் முதலானவை விளங்குகின்றன.

அக்ஞானத்தின் வசப்பட்ட மனுஷ்ய ஸமுதாயம் ச்ரௌத—ஸ்மார்த்த கர்மாக்களையும், வழிபாட்டு விதிகளையும் முறை தவறிப் பின்பற்றியும், பின்பற்றாமலும் வேத பாஹ்யமான கருத்துக்களில் மனதைச் செலுத்தியும் துன்புற்றபோது ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் பரம கருணையுடன் ஆறு வைதிக மதங்களை ஸ்தாபித்து அருளினார்கள், அவற்றில் சாக்தம் என்பது ஒன்று.

நிர்குணமான ப்ரம்ஹ வஸ்துவைப் பற்றியும் மாயையைப் பற்றியும் சொல்வதும் எழுதுவதும் ஸாத்யமில்லையென்றாலும்—''அதோ மரக்கிளை நடுவே சந்திரகலை தெரிகிறது பார்!'' என்று சுட்டிக்காண்பிக்கிற பழக்கத்தை அனுஸரித்து நாமும் ஸ்ரீ பராசக்தியைப்பற்றி சிறிது கூற முயற்சிக்கிறோம்.

குணாதீதமான ப்ரஹ்மமானது சுத்த சைதன்யமாகவும், தான் எதிலும் ஸம்பந்தப்படாமலும், ஸர்வ ஸாக்ஷிகமாய், நித்யஸ்வயம்ப்ரகாசவடிவாய் இருக்கிறதென்றும் அது விமர்சம் என்ற கண்ணாடியில் தன்னைப் பார்த்துக்கொள்ளும்போது ப்ரதிபிம்பம் ஏற்பட்டு அதனால் அதற்கு 'அஹம்' என்ற பாவனை ஏற்படுகிறது என்றும் அந்த நிருபாதிகமான சுத்த சைதன்யவடிவான பரம பொருளே காமேச்வரன்—பரசிவம் என்றும் அவருக்கு ''அஹம்'' என்ற பாவனை ஏற்படக் காரணமாயிருக்கும் விமர்ச ரூபிணியான குணாதீதமான சக்தியே மாயை யென்றும் மூல ப்ரக்ருதியென்றும்

காமேச்வரீயென்றும் அவ்விரு தத்வங்களையும் யோகிகளே அனுபவித்து உணர முடியும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இதையே,

निर्गुणा दुर्गमा शक्तिः निर्गुणश्च तथा पुमान्

என்று ஸ்ரீதேவி பாகவதம் கூறுகிறது.

நேத்ரதோஷம் உள்ள மனிதன் ஒரு வஸ்துவைப் பார்க்கும்போது அவ்வஸ்துவின் உண்மைத் தோற்றத்தை உணர முடிவதில்லை. நாக்கில் பித்த தோஷம் உள்ளவன் ஒரு வஸ்துவின் உண்மை ரஸத்தை அறிய முடிகிறதில்லை. அதுபோல் ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களால் சூழப்பட்ட மனதை யுடையவன் அத்த மூன்று குணங்களுக்கும் அதீதமான ப்ரம்ஹ வஸ்துவையோ பராசக்தியையோ உணரமுடியாது. எனவேதான் நிர்குண சக்தியை யோகிகளே உபாஸிக்கமுடியும் என்றும் ஸகுண சக்தியை ப்ரபஞ்ச வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டவர் களும் உபாஸிக்கலாம் என்றும் சாஸ்த்ரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.

सगुणा रागिभिः सेव्या निर्गुणा तु विरागिभिः

என்ற ஸ்ரீதேவீ பாகவத வசனமே இதற்கு ப்ரமாணம். ஸந்தர்பானு ஸாரமாய் இதை யும் சொல்லுகிறோம். நிர்குண பரமாத்ம வஸ்துவோ—பராசக்தியோ ஆணுமல்ல— பெண்ணுமல்ல. ஆனல் நாம் தெய்வத்தை மனதால் நினைத்துக் கொள்ளும் பொழு தெல்லாம் நம்வாஸனுபலத்தால் ஆணுகவோ பெண்ணுகவோ அதை பாவிப்பது ஸஹஜமாகிவிட்டது. அதை ஒட்டியே பரமாத்ம வஸ்துவையோ பராசக்தியையோ எண்ணும்போது ஆணுகவும் பெண்ணுகவும் எண்ணுகிறோம். ஹிமவானுக்கு புத்ரீ யாகத் தோன்றிய ஈச்வரி மலையரசனுக்கு ஞானக் கண்ணையளித்து விச்வரூபதர்சனம் செய்விப்பதற்கு முன்பாக உபதேசிக்கும்போது,

स्त्रीपुंनपुंसकाकारोऽप्यहमेव न संशयः

நான் பெண் வடிவுடனும், ஆண் வடிவுடனும், ஆண்-பெண் உருவற்ற வடி வுடனும் இருக்கிறேன் என்று கூறியிருள். ஆகையால் பரப்ரம்ஹ மஹிஷியான மஹா மாயை லிங்க மர்யாதையைக் கடந்தவள். ஆனல் அதே மாயை ஸகுணுகாரமாய் பக்தானுக்ரஹத்திற்காக ஸ்த்ரீரூபத்தை மேற்கொண்டதாக மார்க்கண்டேய புராணம் கூறுகிறது.

ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणोवदनात्ततः ।
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च ॥
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥ [श्रीदेवीसप्तशती]

எனவே தேவியை உபாஸிக்கிறவர்கள் மனதில் ஓர் அவலம்பனம் ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக ஆணுகவும் பாவித்து உபாஸிக்கலாம். பெண்ணுக பாவனை செய் வது சிறந்தது. நிஷ்கல—ஸச்சிதானந்தரூபமாகபாவிப்பது ச்லாக்யமே.

पुंरूपां वा भजेद्देवीं स्त्रीरूपां वा विशेषतः ।
अथवा निष्कल ध्यायेत् सच्चिदानन्दलक्षणम्

என்னும் சாஸ்த்ரமே இதற்கு ஆதாரம்.

தந்தையிடம் கார்யம் ஒன்றை ஸாதித்துக்கொள்ள விரும்பும் மகன் தாய் மூல மாக முயற்சி செய்து தன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளுகிருன். தந்தையின் அருகில் தாய் நிற்கும்போது மகனின் விருப்பம் ச்ரமஸாத்யமானதாயிருந்தாலும் தாயின் அபிமான விசேஷத்தால் நிறைவேற்றப்படுவதை லௌகிக வாழ்க்கையில் நாம் காண்கிறோம், இவ்விதமே மனிதனின் பரமலக்ஷ்யம் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரமே, பரசிவமான ப்ரம்மத்தை ஒரு ஸாதகன் நேராக அணுகுவது ஸுலபமல்ல. ஆகையால்தான் அந்த பரசிவவஸ்துவுடன் இரண்டறக் கலந்து நிற்கும் பராசக்தி யை வழிபட்டு அவள்மூலம் பரமாத்ம ஸாக்ஷாத்கார ரூபமான புருஷார்த்தத்தைப் பெற முயற்சிக்கவேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஸர்வஸ்வதந்த்ரையாக உள்ள பராசக்தியே சுத்த ஸத்வ – ரஜஸ் - தமோ குண ப்ரதானமான விஷ்ணு - ப்ரம்ம - ருத்ரர்களுக்கு முறையே லக்ஷ்மீ - ஸரஸ்வதீ - பார்வதீ யென்ற மூன்று சக்திகளை அளித்து அவர்களை அவமதிக்காமல் ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டி முதலான கார்யங்களைச் செய்யுமாறு ஆக்ஞாபித்ததால் ஜகத் ஸ்ருஷ்டி முதலான பணிகள் தொடங்கின. எனவே बहूस्यां प्रजायेय என்ற ச்ருதியை அனு ஸரித்து மாயையின் ஸம்பந்தமே பரசிவத்திற்கு ஸ்ருஷ்டியைக் குறித்த ப்ரவ்ருத்தியை ஏற்படுத்தியது;

உலகம் ஒருசமயம் - மண், மலை, மரம், செடி கொடிகள், ப்ராணி வர்க்கங்கள் எதுவுமற்றதாய் ஒரே நீர் மயமாய் இருந்தபோது ஆலிலை மேல் குழந்தை வடிவில் தோன்றிய நாராயணன் — "நான் யார்? என்னைத் தோற்றுவித்தது யார்? ஏன் தோன்றினேன்?" என்ற சிந்தனை வசப்பட்டவராக இருந்தபோது

'सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्'

"இங்குள்ள யாவும் நானே. நித்யவஸ்துவான என்னைத்தவிர வேறு ஏதும் இல்லை" என்று பராசக்தியே அசரீரிணியாக நின்று விளக்கியதாகக் கூறும் தேவீ பாகவதம் ப்ரம்மா விஷ்ணு முதலானவர்கள் பராசக்திக்கு பரதந்த்ரர்கள் என்றும் கூறுகிறது. எனவே ஞானசக்தி - இச்சாசக்தி - க்ரியா சக்தி என்று மூன்று விதமாகத் தன்னைப் பிரித்துக்கொண்டு ப்ரபஞ்ச க்ருத்யங்களை ப்ரம்மா - நாராயணன் - ருத்ரன் மூலமாக நிர்வகிக்கும் பராசக்தியே ஸர்வஜன ஸாதாரணமாய் சைவ வைஷ்ணவாதி அவாந் தரமத பேதமின்றி யாவராலும் உபாஸிக்கத் தகுந்த வளாகிருள் என்பது ஸித்திக் கின்றது. காயத்ரியை வழிபடும் அனைவருமே சாக்தர்கள்தாம் என்பது தேவீ பாகவதஸித்தாந்தம்.

सर्वे शाक्ताः द्विजाः प्रोक्ताः न शैवा न च वैष्णवाः।
आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम् ॥

ஒருவன் காயத்ரீ மந்த்ரோபதேசம் பெற்றதாலேயே ''த்விஜன்'' எனப்படு கிருன். என்றைக்கு யார் ஸகல வேதங்களுக்கும் தாயாக விளங்கும் காயத்ரீயை உபதேசிக்கப்படுகின்ருனே அன்றே அவன் சைவனுமல்ல - வைஷ்ணவனுமல்ல, சாக்தனே ஆவான்.

साधाशक्तिः परिणता सर्वस्मिन् या प्रतिष्ठिता।
दाहशक्तिस्तथा वह्नौ समीरे प्रेरणात्मिका ॥

எனும் பௌராணிக வசனப்படி அக்னியில் எரிக்கும் சக்தியும் வாயுவில் ப்ரேரண சக்தியும் நிலைபெற்றிருப்பதுபோல் ஸகல வஸ்துக்களிலும் ஒவ்வொருவிதமாக - பிரித்து அறியமுடியாதபடி பராசக்தி ப்ரதிஷ்டிதமாக இருக்கிருள். ஒரு மனிதன் ஒரு கார்யத்தைச் செய்ய முடியாத நிலையில் நான் 'சக்தி' அற்றவன் என்று சொல்லு கிருனே தவிர நான் 'விஷ்ணு' இல்லாதவன் என்ரோ, நான் 'ருத்ரன்' இல்லாதவன் என்ரோ சொல் சொல்லுகிறதில்லையே.

சிவயோக தீபிகையில் சக்தி உத்கர்ஷத்தை ப்ரகடனம் செய்யுமிடத்தில்

सा शक्तिः पञ्चधाभिन्ना भवति ब्रह्मरूपिणी।
पञ्चभूतात्मिका नित्या तस्या आसीदिदं जगत्॥
एवं पराशक्तिजाताः विश्वपाः पञ्चमूर्तयः ॥

நிவ்ருத்திகலா, ப்ரதிஷ்டாகலா, வித்யாகலா, சாந்திகலா, சாந்த்யதீத கலா என்னும் ஐந்து வகை சக்திகலா ஸமஷ்டி ரூபிணியான பராசக்தியே ப்ரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன். ஈச்வான் ஸதாசிவன் என்னும் பஞ்ச மஹா ப்ரேதங்களுடன் இணைந்து ப்ரபஞ்ச க்ருத்யங்களை நிர்வகிக்கிருள். இதையே ப்ரம்மாண்ட புராணாந்தர்கதமான ஸ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரமாலா மந்த்ரத்தில் सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा என்பது முத லான நாமாக்களால் கூறப்படுகிறது. ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர் அவர்களும் ஸௌந் தர்ய லஹரீ என்னும் ஸ்தோத்ர மந்த்ர க்ரந்தத்தில் 24-வது ச்லோகத்தில்,

जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते
तिरस्कुर्वन्नेतत्स्वमपिवपुरीशस्तिरयति।
सदापूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः
तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः ॥

ஹே தாயே! ப்ரம்மாதியர் ஐவரும் க்ஷணநேரம் சலிக்கும் கொடி போன்ற உனது புருவங்கள் மூலம் ஸமிபிக்கப்பட்ட உத்திரவை மேற்கொண்டே ஸ்ருஷ்டி

முதல் அனுக்ரஹம் வரையிலான பணிகளே நிறைவேற்றுகிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். இங்கு மிக ரஹஸ்யமான தொன்றையும் சுருங்கச் சொல்வோம்.

பரமாத்ம வஸ்துவின் அபின்ன ரூபங்களான சிவம்-சக்தி இருவருமே நமது உடலின் உள்ளேயும் ப்ரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ரஹஸ்யம் உத்தம உபாஸகர்களுக்குத் தெரியும். வெளி உலகில் ஸ்தாவர-ஜங்கம ரூபமாக விளங்கும் ப்ரபஞ்சத்தை ப்ரம்மாண்டம் என்றும் தோல் மாம்ஸம் முதலியவற்றால் அமைந்த சரீரத்தைப் பிண்டாண்டம் என்றும் சாஸ்த்ரங்கள் கூறுகின்றன. சிவம்-சக்தி இருவரின் அம்சங்களும் ப்ரம்மாண்டத்தில் ஸமஷ்டிரூபமாயும் பிண்டாண்டமான மனுஷ்ய சரீரத்தில் வ்யஷ்டி ரூபமாயும் இருக்கின்றன. ப்ரம்மாண்ட ரூபமான ப்ரபஞ்சத்தில் நிகழும் ஸகல க்ருத்யங்களுக்கும் எவ்வாறு பராசக்தி காரணமாகிறாளோ அவ்விதமே சரீரஸம்பந்தப்பட்ட ஸகலகார்யங்களுக்கும் முதுகுத்தண்டின் அடிபாகத்தில் மூலாதாரத்தில் வீற்றிருக்கும் குண்டலினீ சக்தியே காரணமாகிறாள். குண்டலினீ சக்தியின்றி ஜீவசிவம் இயங்க முடியாது என்பதை தேவீ பாகவதம்

शिवोऽपि शवतां याति कुण्डलिन्या विवर्जितः

என்ற வாக்யத்தால் கூறுகிறது.

குண்டலினீ சக்தி ரஹஸ்யத்தையும், சக்தி தத்வத்தையும் ஸம்ப்ரதாய ரீதியாக அறிய உத்தம உபாஸக வித்வான்களை அணுகுவது பயன் தரும். நமது தந்த்ர சாஸ்த்ரங்களையும் உபநிஷதங்களையும் ஆராய்ந்தறிந்து சக்தி வழிபாடுபற்றி ஆர்தர் ஆவ்லான் போன்ற வெளிநாட்டு மேதைகள் எழுதியுள்ள க்ரந்தங்களையும் பரிசீலிப்பது நல்லது.

ஸ்ரீ சங்கரபகவத் பாதர்கள் ஸௌந்தர்ய லஹரீயில் பராசக்தியை தமக்குள்ளே தர்சனம் செய்த வைபவத்தை உலகோரும் பெற்று உய்வதற்கென்றே பின்வருமாறு கூறுகிறார்கள்.

तटिल्लेखा तन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं
निषण्णां षण्णामप्युपरिकमलानां तव कलाम् ।
महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा
महान्तः पश्यन्तो दधति परमानन्दलहरीम् ॥

"ஹே ஈச்வரி! உனது முக்யமான 'ஸாதா' என்னும் கலையின் ஸ்வரூபம் மின்னல் கொடிபோல் மெல்லியது-ஸூர்ய-சந்த்ர-அக்னி மயமானது. அது, மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அனாஹதம், விசுத்தி, ஆக்ஞை என்னும் ஆறு சக்ரங்களுக்கும் மேலே. ப்ரம்ம ரந்த்ரமாகிய சிரஸ்ஸுக்குள் இருக்கும் ஆதார சக்ரமாகிய மஹாபத்மாடவீ எனப்படுகிற ஸஹஸ்ரார பத்மத்தின் நடுவில் ப்ரகாசிக்கிறது. காமக்ரோதாதிமலங்களை விலக்கி சுத்தமான மனதால் மஹான்கள் ஜோதிமயமான பராசக்தியின் முக்ய கலையை ப்ரத்யக்ஷமாய் தர்சனம் செய்து பேரின்ப ப்ரவாஹத்தில் திளைத்திருக்கிறார்கள்." அந்தர்முகமாய் உபாஸனை செய்யும் மஹான்கள்

பராசக்தியைத் தன்னுள்ளேயே தர்சனம் செய்யும் பாக்யத்தைப் பெறலாம் என்பதை நமது லோககுருநாதரான ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் மேலே சொல்லப்பட்ட ச்லோகத்தின் மூலம் ப்ரகாசப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

पुरुषं रञ्जयत्येषा कृत्वा ब्रह्माण्डनाटकम् ।
रञ्जिते पुरुषे सर्वं संहरत्यतिरंहसा ॥

என்று சொல்லப்படுகிறபடி நூல்களில் கட்டப்பட்ட பல பொம்மைகளைத் தம் விருப்பப்படியெல்லாம் ஆட்டுவிக்கும் ஸூத்ரதாரன்போல் பராசக்தி தன் புருஷனை பரம்பொருளை மகிழ்விக்கவே ப்ரம்மாண்ட நாடகத்தை நடத்திக் காண்பிக்கிறாள். புருஷன் மகிழ்ச்சியடைந்ததை அறிந்ததும் நாடகத்தை விரைவில் முடித்தும்விடுகிறாள். இவ்வாறு ப்ரபஞ்சத்தின் ஸகல க்ருத்யங்களுக்கும் காரணமாய் விளங்கும் பராசக்தியின் வைபவங்கள் எண்ணவியலாதவை.

பாரத தேசத்தில் தேவீ வழிபாடு பல மஹான்களால் பல முறைகளைப் பின்பற்றி அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. பல தந்த்ரங்களும் பல புராணங்களும் கல்பஸூத்ரங்களும் உபாஸனக்ரமங்களை உபதேசித்திருக்கின்றன. துர்வாஸாதி மஹர்ஷிகளும் பாஷ்யகர்த்தாக்களும் உபதேசித்திருக்கிறார்கள். தன் சுயபுத்தியின் வேகத்தை நம்பிக்கொண்டு மட்டிலும் பராசக்தி உபாஸனையில் இறங்குவது மிக மிகத் தவருகும். ஈச்வரியின் கருணையால் நல்ல குருநாதர் மூலமாக பராசக்தியின் வழிபாட்டு முறைகளை ஏற்று சிறிதும் தவருமல் நம்பிக்கைத் தளராமல் வழிபடுவதே சிறந்தது. மற்ற ஸகுண மூர்த்திகளை வழிபடுவதைக் காட்டிலும் தேவீ உபாஸனை சிரமஸாத்யமானதே, அந்தர்முகமான பாவனைப் பயிற்சி தேவி உபாஸனைக்கு மிகவும் இன்றியமையாததாகும். பராசக்தி ஒருவளேயாயினும் தன் ப்ரபாவத்தால் எத்தனை எத்தனையோ வகையாக பாஸிக்கிறாள்.

நமது பாரத தேசமே சக்தி ப்ரதானமானதென்று சொல்வார்கள். குமரி முதல் ஹிமாசலம் வரையில் எத்தனையோ சக்தி பீடங்கள் ப்ரகாசிக்கின்றன. திவ்ய ஸௌந்தர்யமுடன் சாந்தமூர்த்தியாகக் காமாக்ஷியெனும் பெயர்கொண்டு ப்ரகாசிக்கும் பராசக்தியே த்ரிபுரஸுந்தரீ, மீனாக்ஷீ, அகிலாண்டேச்வரீ, சாரதா, மூகாம்பிகா, காளீ, பகளாமுகீ, அன்னபூர்ணை-விசாலாக்ஷீ, மஹாலக்ஷ்மீ, கமலாம்பிகா, பாலாம்பிகா, ஸரஸ்வதீ, அபராமீ, உமா, பைரவீ என்றெல்லாம் எண்ணிலடங்கா நாமங்களுடனும் மஹிமையுடனும் நம் பாரததேசத்தில் உபாஸிக்கப்பட்டு வருகிறாள்.

பராசக்தியின் மஹிமையும் உபாஸனக்ரமும் பாவனோபநிஷத், தேவ்யுபநிஷத் த்ரிபுரோபநிஷத், பஹ்வ்ருசோபநிஷத், தேவ்யதர்வசீர்ஷம் முதலான உபநிஷதங்களிலும், ஸ்ரீதேவீ பாகவதம், மார்க்கண்டேய புராணம், ப்ரம்மாண்ட புராணம், காளிகா உபபுராணம் முதலானவற்றிலும், பாஸ்கரராய மகீந்த்ராளின் லலிதா ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யம், ஸப்தசதீ பாஷ்யமானகுப்தவதீ முதலான எண்ணற்ற க்ரந்தங்களிலும் நமது பரமாசார்யாளான பகவத்பாதர்கள் அனுக்ரஹித்த ப்ரபஞ்சஸாரம் ஸௌந்தர்யலஹரீ முதலான க்ரந்தங்களிலும் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதர்கள் அருளிய

சிவானந்தலஹரீ

K. பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள்

नत्वा श्रीभगवत्पादगुरुवर्यान् महात्मनः ।
शिवानन्दलहर्याख्यस्तुतिसारमथोद्धरे ॥

ஸ்ரீபகவத்பாதர்கள் செய்த துதிகள் பலவற்றில் சிறந்தது சிவானந்தலஹரீ. இதிலடங்கிய நூறு செய்யுள்கள் ஒவ்வொன்றும் பக்திரஸம் ததும்பியவை. சில செய்யுளை மொழிபெயர்த்தெழுதி சித்தத்தைக் கொஞ்சநேரம் சிவனடிகளில் செலுத்த இம்முயற்சி கைக்கொள்ளப்படுகிறது.

பசுபாசம் நீங்க பசுபதியின் அனுக்ரஹந்தான் வேண்டும். ஜனனமரணம் நீங்க ஜன்மாதிஷ்டானமான மன்மதனை எரித்தவரும், மரணாதிஷ்டானமான காலனை உதைத்தவருமான பரமசிவன்தான் வல்லவர். ஆசார்யாள் முதல் செய்யுளில் இந்திரனுக்குப்ரம்ம வித்யையைத் தெரிவித்த உமாதேவியுடன் கூடிய சிவனை நம்பதிகளாக நமஸ்கரிக்கின்றார்.

இந்த ஸ்துதியில் பல சப்தாலங்காரங்களும், பல அர்த்தாலங்காரங்களும், பலவிருத்தங்களுமிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. வாகர்த்தங்கள் போல இணைபிரியாமல் சேர்ந்திருக்கும் ஆதி தம்பதிகள் அஷ்டாதசவித்யா, சதுஷ்ஷஷ்டிகலா ரூபமாக இருக்கிறார்கள். தலையில் சந்திர கலையை அணிந்து, ஆபரணத்துக்கு அழகைக் கொடுக்கிறார்கள். இருவர்களும் தவம் செய்து பரஸ்பரதபஸ் பலனாக தம்பதிகளானார்கள். சிவா, சிவன் என்ற மங்களமான பெயருக்குத் தக்கபடி பக்தர்களுக்கு வேண்டிய பயனை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மனதில் தியானம் செய்பவர்களுக்கு ஆனந்தானுபவத்தை உண்டு பண்ணுகிறார்கள். அவர்களுக்கு வணக்கம்.

ஆசார்யாள் பக்தியின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லும்போது, ஒருவன் மனதின் வ்ருத்தி பசுபதியின் பாதாரவிந்தத்தை அண்டி இருப்பதற்கு ஐந்து உதாஹரணங்கள் கூறுகின்றார். எழுஞ்சல் விதைகள் இரவில் மரத்தையே அடைகின்றதுபோல– என்று. அது எப்பொழுதும் சேர்ந்திருக்கிறதில்லை. ஆதலால் இரும்பு அயக்காந்தத்தினால் இழுக்கப்படுவதுபோல என்கிறார். ஸந்நிதியில்தான் காந்தம் இரும்பை இழுக்கிறது, அஸந்நிதானத்திலும் பதிவிரதை மனம், வெளியில்சென்ற புருஷனிடம் செல்வதுபோல என்கிறார். சரீர சம்பந்தமில்லை தம்பதியான ஸ்த்ரீபுருஷர்கள் பிரிந்த காலத்தில் என்று கொடி விருக்ஷத்தையடைவதுபோல என்கிறார். கொடி சேர்ந்தா

லும் வருஷத்துடன் அதற்குபேதம் காணப்படுவதால் நதிகள் ஸமுத்ரத்துடன் கலந்து ஒன்றாக இருப்பதுபோல என்று ஐந்தாவது உதாரணம் கொடுக்கிறார். இவ்விதம் க்ரமமாக அப்யஸித்து பசுபதி பாதாரவிந்தத்தில் மனது லயிக்க செய்ய வேண்டும் என்பதை உபதேசித்திருக்கிறார்கள். பல தேவதைகள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் சிறிய, அழியக்கூடிய, பயனைத் தருகிறவர்கள். நான் அந்த அல்ப பயனை விரும்பாததால் அவர்களை பக்தியால் பஜிக்கவில்லை, ப்ரம்மா விஷ்ணுவுக்குக்கூட கிடைப்பதற்கரியதான, தங்கள் பாதபத்ம பஜனத்தையே விரும்புகிறேன் என்று நாலாவது செய்யுளால் வேண்டுகிறார். ஏழாவது செய்யுளில் பல நூல்களைக் கற்று என் வாழ்நாட்களை வீணாக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன். அதற்கு அவகாசமில்லாமலிருக்கும்படி என் ஆறு புலன்களும் உமது விஷயமாகவே ப்ரவர்த்திக்க அருள் புரிய வேணடும். ஸதா என் வாக் இந்திரியம் துதி செய்யட்டும். கைகள், பூஜை செய்யட்டும், கண்கள் உமது மூர்த்தியை பார்க்கட்டும். காதுகள் தங்கள் கதைகளைக் கேட்கட்டும், மனது தங்கள் காலடிகளை நினைத்து அங்கேயே வஸிக்கட்டும். என் புத்தி தங்களையே தியானஞ் செய்யட்டும் என்று வேண்டிக்கொள்கிறார். தங்களைத் தவிர வேறு தைவத்தை தைவமென்று நினைத்து பக்தி செய்பவன் ஜடமதியுள்ளவன். கிளிஞ்சலை, வெள்ளியாகவும், காச்சிகல்லை, ரத்னமென்றும், மாவு கலந்த தண்ணீரை பால் என்றும் கானல் ஜலத்தைத் தண்ணீரென்றும், எண்ணி, அவைகளை அடைபவன் போலாகிறான் (8). தங்களைச் ஸேவிப்பது மிகவும் ஸுலபம். அலங்கார ப்ரியன்போல பூக்களை அபேக்ஷிக்கிறவரில்லை. ஏன் பூக்களுக்காக, ஆழமான தாமரைக் குளங்களிலும், ஜனங்களிலில்லாத, பயங்கரமான காட்டிலும், விஸ்தாரமான உயரமான, மேடு பள்ளமான, மலைகளிலும், புகுந்து திரியவேண்டும். தனக்கு அதீனமான சேதஸ்ஸாகிற தாமரைப் புஷ்பத்தைத் தங்கள் சரணங்களில் அர்ச்சித்து, ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடாதா? (9). என் தலையில் ப்ரம்ம தேவன், நான் ஜனிக்கும்பொழுது, உங்கள் பாதாரவிந்தங்களை தியானம் செய்யாமலிருக்கும்படியும் வேறு துராசை நிறைந்தவனுவும், என் தலையில் எழுதிவிட்டான். அந்த எழுத்தைத் தங்கள் நகத்தால் கீறி அழித்துவிட வேண்டும். என்னை உபேக்ஷிக்கக்கூடாது.

'ललाटलिखितारेखा परिमार्ष्टुं न शक्यते ।
हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ॥'

என்பது பொய்யான வசனம். ப்ரம்மதேவன் உமது தலையைக் கண்டிபிடித்து வந்ததாக, தாழம்பூவை சாக்ஷியாக வைத்துச் சொன்ன பொய்க்காகத் தாங்கள் மிகவும் கெட்டியான, நகத்தால் கிள்ளமுடியாத, பஞ்சமுகனுயிருந்த. ப்ராம்மாவின் ஓர் தலையை நகத்தின் நுனியால், பூவை கிள்ளுவதுபோல, அநாயசமாக கிள்ளியிருக்கிறீர்களே. 'ஸாமர்த்தியமில்லை, விபியை அழிக்க' என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? (15) துராசையால் ப்ரபுக்கள் வீட்டு வாயிலில் நிஷ்பலமாக காத்திருந்து வருந்துகிறேன். ஏன் இந்தக் கஷ்டத்தைத் தாங்கள் நீக்கக்கூடாது. உமது பக்தரான ப்ரம்மதேவன் எழுத்தை அழித்தால், அவருக்கு மகிமை குறைந்துவிடும், என்று

அவனை உயர்த்தும் பொருட்டாலும், உமக்கு பக்தோபகாரமான மிகுந்த ப்ரீதி இருப்பதால் நான் கிருதார்த்தனாகத் தடை என்னவுள்ளது என்று கேட்கிறார் பரம சிவனை (20). உமக்கு சதருத்ரீயநாமாக்களில், सङ्कटानां पतिः என்று திருடர்களைக் காப்பவன், தலைவன் என்று ஓர் பெயர் ப்ரசித்தமாக இருக்கிறது. பேராசை நிரம்பிய என்மனம் பணக்காரன் வீட்டில் புகுந்து, பணத்தையபகரித்து வர விரும்பித்திரி கிறது, அந்தர்யாமியான தங்களுக்கும் அந்த திருடனைத் தெரியுமே? ஏன் அந்த என் மனமாகிய திருடனை அடக்கி கெட்ட செயலிலிருந்து விலக்கி என்னை (பக்தனை) காப்பாற்றக்கூடாது?

உமது பிருதமல்லவா பொய்யாகிவிடும் என்கிறார் (22) தங்களை, சுத்தஸத்வ மூர்த்தியை, ஸ்படிகம் போன்றவரை நான் பூஜிக்கிறேன். எனக்கு பூஜா பலனாக, ப்ரம்மபாவம், விஷ்ணு பாவத்தைக் கொடுத்து என்னை வஞ்சித்து விடக்கூடாது. அவ்விருவர்களும், உமது (தோஜோமயமான) அருணாசலேச்வர மூர்த்தியின் தலை பாதங்களைக் கண்டு வருவதற்காக, பன்றி உருவத்தையும், அன்ன உருவத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு, பாதாளம் வரையில் மூக்கால் தோண்டியும், மேல் உலகங்களில் பறந்தும், மிகுந்த சிரமத்தைக் கைக்கொண்டும், தலை காலைக் காணமுடியாமல் வந்து விட்டார்களே. அந்தக் கஷ்டம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம். அகண்டானந் தத்தையே தங்கள் பூஜா பலனாகத் தரவேண்டும் (23) தங்கள் இருப்பிடமாகியத் வெள்ளிமலையான கைலாஸத்தில், தங்கத்தால் கட்டப்பட்டதும், இரத்தினங்களா லிழைக்கப்பட்டதுமாகிய உப்பரிகையில் உம்முடைய முன்னிலையில், ப்ரமதகணங் களுடன் வசித்துக்கொண்டு, தலைமேல், கைகூப்பிக்கொண்டு, विभो, साम्ब, स्वामिन्, परम-शिव, गिरिश, गिरीश, என்ற நாமங்களைச் சொல்லிக் கொண்டு பலப்ரம்மதேவரின் கல்ப காலங்களை, ஒரு நிமிஷமாகக் கழிக்கவே நான் விரும்பு கிறேன் (24). தங்களுக்கு நான் எதைக் கொடுப்பேன்? தங்களுடைய வீடோ, வெள்ளிமலை. மேருமலையை வில்லாக உடைய தங்கள் கையில் தங்கமலை சித்தமாக இருக்கிறது. தனபதி என்ற குபேரன், மித்ரனாகத் தங்கள் வீட்டுக்குப் பக்கத்திலிருக் கிறான். நினைத்ததைக் கொடுக்க வல்லமையுள்ள, கல்பக விருக்ஷம், காமதேனு, சிந்தாமணி இவைகள் வீட்டிலிருக்கின்றன. குளிர்ச்சி தரும் சந்திரன், கங்காதேவி இவர்கள் தலையில் வசிக்கிறார்கள். மற்ற மங்களங்களனைத்தும், உமது பாதங்களை அண்டியிருக்கின்றன. ஆதலால் சற்றுயோசித்தேன். என்னிடத்திலுள்ள, என்சஞ்சல மான, மனதையே உமக்குக் கொடுக்கிறேன் (27). आपदामीश्वर: என்ற உம்முடைய அஸாதாரணமான பிருதத்தை நினைத்து உம்மையே சரணமடைகிறேன். பரோப காரம் செய்பவர் என்பதற்கு இது போதாதா? ஸமுத்ரத்தைக் கடைந்து அம்ருதத்தை எதிர்பார்த்திருந்த ஸமயத்தில் உதித்த ஹாலாஹல விஷத்தைக் கண்டு, தீ போன்ற அதன் சுட்டைத் தாங்கமுடியாமல், ஸகல, தேவாசுரர்கள் ஓடுங்காலத்தில், பயப்பட வேண்டாம் என்று அபய ப்ரதானம் செய்து, ஸர்வவ்யாபியான, அஷ்டமூர்த்தியாகிய தங்களுக்கு உள்ளேயும் ப்ரபஞ்சமிருக்கிறது. வெளியிலும், ப்ரபஞ்சமிருக்கிறது, ஆதலால், விஷத்தை சாப்பிட்டு முழுங்கினால், உள் ப்ரபஞ்சம் தவிக்கும் என்று கருதி, கழுத்திலேயே நிறுத்தி வைத்துக்கொள்ளப்பட்டு, गिरीश:, गिरीश: என்று

பல பெயரை அடைந்திருக்கிறீர்களே! (31). சுகத்தையளித்து, ஸ்யூ, ஸ்ரூ: என்ற உண்மையான பெயர் பெற்றவரே! ஜ்வாலைகளால் பயங்கரமான, ஸகலதேவர்களையும், பயந்து, ஓடச் செய்த, அந்த விஷத்தை, எப்படித் தாங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடிந்தது? எப்படி கையில் எடுத்தீர்கள்? எப்படி உள்ளங் கையில் வைத்துக்கொண்டீர்கள்? பழுத்த நாவற் பழமாக நினைத்தீர்களா? நாக்கில் வைத்துக் கொண்டீர்களே! அல்லது ஸித்தர்கள் உபயோகப்படுத்தும் குளிகையாக நினைத்தீர்களா? கழுத்தில், வெளியில் வராமலும், உள்ளே போகாமலும், தரித்துக்கொண்டீர்களே! இது ஓர் இந்திர நிலரத்னம், ஆபரணமானது என்று நினைத்தீர்களா? சொல்லுங்கள் என்று ஸந்தேகித்து சிவனைக் கேட்கிறார் ஆசாரியாள் (32). ஸகலப்ரபஞ்சத்தையும் தன்னுள் உபஸம்ஹாரஞ் செய்பவர் தாங்கள், லயாதிஷ்டானம் என்பார்கள். ஒன்றிரண்டு பேர் ஜீவனிழப்பதைப் பார்த்தாலே எங்களால் சகிக்க முடியவில்லை. தாங்களோ மகாப்ரளய காலத்தில் தேவர்கள் அனைவர்களும். தங்கள், பதவியிலிருந்து நழுவி அழிந்து விடுகிறார்கள். முனிவர்கள் பயந்து அழிந்து விடுகிறார்கள். ஸகல ஸ்தாவரஜங்கமாதி ப்ரபஞ்சம் அழிந்து விடுகிறது. இப்படி பயங்கரமான மஹாப்ரளயத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு, எள்ளளவும் பயமில்லாமல், அகண்டாநந்த சமுத்திரத்தில், அத்விதீய ஆனந்தகனஸ்வ ஸ்வரூபத்திலிருந்து கொண்டு உலவுகிறுயன்றே, உம்முடைய இப்பேர்ப்பட்ட ஸாஹஸம் எவர்க்குள்ளது? அதனை என்னென்று சொல்வேன்? உன் பெருமையை மற்றவர்களால் அடையமுடியுமா? இப்படிப்பட்ட தைர்யம் யாருக்குத்தான் இருக்கிறது?(34). கிருஹசுத்தி, ஆத்மசுத்தி முதலியவைகளுக்கு புண்யாஹவாசனம் என்ற கர்மா, தர்ம, க்ருஹ்யஸூத்ரங்களில் விதிக்கப்பட்டிருப்பது ப்ரசித்தம். ஆசார்யாள் 36 வது செய்யுளில் ரூபகாலங்காரவிதயா புண்யாஹவாசனகர்மாவைத்தான், யோகி செய்வதாகக் கூறுகிறார். எப்படியெனில், என் உடம்பாகிற வீட்டின் பக்தி சுத்திக்காக இந்த புண்யாஹகர்மா செய்யப்படுகிறது. இந்தப் புண்யாஹகர்மாவில் மனதுதான் கும்பம், (குடம்). ஸந்தோஷமாகிற தீர்த்தத்தால் மனக்கும்பத்தை நிரப்புகிறேன். சேவையாகிற நூலால் கும்பத்தைச் சுற்றிக் காட்டுகிறேன். பரமசிவன் கால்களாகிற மாந்துளிரை கும்பத்தில் வைக்கிறேன். ஞானத்தை தேங்காயாக மேலே வைக்கிறேன். பஞ்சாக்ஷர மந்திரமாகிய புண்யாஹவாசன மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறேன். சுத்தியுடன், மங்களம் உண்டாவதுபோல என் இந்த புண்யாஹத்தால் மோக்ஷம் உண்டாகட்டும் என்று. 37வது செய்யுளில் சிலேடையாக க்ஷீராப்திமதனத்தைச்சொல்கிறார். தேவர்கள், வாசுகிக்கயிரால், மந்தரத்தை மத்தாக வைத்துப் பால் கடலைக் கடைந்து அம்ருதம், காமதேனு, சந்திரன், சிந்தாமணியை அடைந்தார்கள். அதுபோல நன்கு புத்தியுள்ள வித்வான்கள் சலியாத பக்திக் கயிறை சுற்றி, முயற்சியுள்ள மனதை மத்தாக வைத்துக்கொண்டு வேத ஸமுத்ரத்தை ஆதரவுடன் கடைகிறார்கள். அதனால் பார்வதி, உமா என்ற ப்ரம்ம வித்தையுடன் கூடியவரும், கல்பக விருக்ஷம், சிந்தாமணி, காமதேனுபோல வேண்டியதைக் கொடுப்பவரும், நித்யானந்த அம்ருதம் நிரம்பியவரும், மோக்ஷலக்ஷ்மியுடன் கூடியவருமான, பரமசிவனை நன்கு அறிகிறார்கள். அதாவது வேத ப்ரதிபாத்யன் பரமசிவன்தான் என்பது தாத்பர்யம், 38வது செய்யுளில் சந்திரனுக்கும் சிவனுக்கும் சிலேடையாக அடைமொழிகள்

கொடுத்து. ஆகாசத்தில் சந்திரன் உதயமாவதால் தேவர்களுக்கு பிழைப்பு ஏற்படுவதுபோல, மனதில் பரமசிவன் தோன்றி, ஆனந்தக் கடல் பொங்கி அகண்டாகார விருத்தி யுண்டாகவேண்டும் அஞ்ஞானம் விலகவேண்டும் என்று வேண்டுகிறார்கள் பகவத் பாதாள். உலகில் உழுது சாகுபடி செய்கிறவனுக்கு க்ஷாமபயம் வராதல்லவா? அதுபோல நான், என் மனமாகிய வயலை, உழுது, (சுத்தப்படுத்தி) புத்தியென்ற ராட்டினத்தாலும், வாக்கென்ற குடத்தாலும், கவிதை என்கிற கால்வாய் வழியாக, ஸாம்பமூர்த்தியின் சரித்ரமாகிய சுத்த நீரைக் கொண்டு வந்து பாய்ச்சி, பக்தியாகிய நெற்பயிரை செழித்து வளர்த்துகிற எனக்கு க்ஷாமமாகிய ஸம்ஸார பயம் எப்படி நேரிடும் என்கிறார்கள் (40). ஸ்வாமிகளே! தாங்கள், ஆதி கிராதனல்லவா? அர்ஜுனனுடன் பன்றி விஷயமாக வாதஞ் செய்தவரல்லவா? வேட்டையிலல்லவா உமக்கு ருசி. இங்குமங்கும் தாங்கள் காட்டில் மிருகவேட்டைக்காகத் திரிந்து அலையவேண்டாம். என்னிடத்திலேயே ஸ்திரமாக வசிக்கலாம். என் மனமாகிய கவலைகள் நிரம்பிய அடர்த்தியான காட்டில் மதங்கொண்ட, பொருமை, பேராசை, த்வேஷம், முதலிய பலவிதமான மிருகங்கள் இருக்கின்றன. அவைகளை வேட்டையாடிக்கொன்று உமது விருப்பப்படி விநோதமடைவாயாக என்கிறார். 44ல் எனக்கு ஸம்ஸார பயம் கிடையாது ஏனெனில் என் மனதில் பஞ்சமுகனுகிய பரமசிவன் (ஸிம்ஹம்) குடி கொண்டிருக்கிறது, அவர் கையில் மானை தரித்தவர், கஜாசுரன், வ்யாக்ரா சுரனுகிய, யானை புலிகளை அழிக்கும் சிம்மமது. தன்னிடத்தில் எல்லா ப்ராணிகளையும் லயமாக்கிக்கொள்ளும் சிம்மமது. மலையில் படுத்திருக்கிறது. வெண்மை நிறமுள்ளது (ஸத்வகுணப்ரதானன்). ஆதலால் எப்படி எனக்கு பயமேற்படும்? 45வது பத்யத்தில் ஏ மனமே, பக்ஷி மாதிரி பறக்கும் சிறந்த பறவையே! சங்கரனின் திருவடிகளாகிய கூட்டிலேயே எப்பொழுதும், விளையாடு, வீணாக அலையாதே, தேடியோடியலைந்தது போதும். வேதங்களாகிற மரங்களின் கிளைகளாகிற உபநிஷதங்களில் கட்டிய கூடு அது. பலவித்வான்களாகிற பறவைகள் வசிக்கும், கூடு. அழியாதது. சிரமத்தை நீக்கி சௌக்யத்தைத் தரும் கூடு. நல்ல சாருள்ள பழங்கள் நிரம்பியது, மோக்ஷ பலம் நிரம்பியது (சங்கரரின் திருவடிகளாகிற கூடு) என்று கூறுகிறார்கள். மனதை ராஜஹம்ஸமே என்று கூப்பிட்டுச் சொல்லுகிறார். கிரிஜாநாதனின் பாதங்களாகிற சிறந்த உப்பரிகையின் நடுவில் இருந்துகொண்டு, பக்திப் பெண்களுடன் இஷ்டப்படி சந்தோஷமாக விளையாடு. அந்த உப்பரிகை வளர்கின்ற சந்திரகிரணங்களாகிற சுண்ணாம்பு பூசி மிகவும் சுத்த வெண்மை நிறமுள்ளது, பத்மராக மணிகளால் (தாமரை போன்ற செம்மை நிறத்தால்) அழகுபடுத்தப்பட்டது பரமஹம்ஸ ஸந்நியாசிகளால் நித்யம் சேவிக்கப்படுவது. நகமாகிய் சந்திரனுல் ப்ரகாசிப்பது என்று கூறுகிறார்கள் (46)

ஸ்ரீசைலத்தில் வீற்றிருக்கும், ப்ரமராம்பிகையுடன் கூடிய ஸ்ரீமல்லிகார்ஜுன சிவனை 50/51 செய்யுள்களால் ச்லேடாலங்காரத்துடன் வர்ணிப்பதின் அழகை அநுபவிப்போம். முதல் பத்யத்தில் ஈசுவரனை ஒரு கொடியாக (மல்லிகை) வர்ணிக்கிறார்கள். சிவையின் ஆலிங்கனத்தோடு கூடிய மல்லிகார்ஜுனேச்வரர், ஸாயங்காலத்தில் பக்தர்களநுக்ரஹத்துக்காக நர்தனஞ் செய்கிறவர். மல்லிகைக் கொடியும் ஸாயங்

காலத்தில் மலரும். வேதாந்தத்தின் நடுவில் ப்ரகாசிப்பவர் சாஸ்த்ரயோனியாகிய பரமாத்மா, தலையிலும், காதிலும், நடுவில் மல்லிகைப் பூ ஆபரணமாக வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. ப்ரமராம்பிகா கூட்டலாலழகு வாய்ந்தவர்போல, வண்டுகள் கூட்டால் மல்லிகை அழகுள்ளது. ஸாதுக்களின் வாஸனைபோல, நல்ல மணத்தால் பிரகாசிப்பது. வாஸுகியை நகையாகக் கொண்டவர்போல, மல்லிகை, சுகிகளால் ஆபரணமாக தரிக்கப்படுகிறது. எல்லா தேவர்களாலும், வித்வான்களாலும் பூஜிக்கப்படுவதுபோல, எல்லா புஷ்பங்களிலும் சிறந்தது மல்லிகை. ஸத்வ குணத்தால் வெளியாவதுபோல, பல குணங்களுடன் வெளியாகிறது. மல்லிகார்ஜுனலிங்கம் ஸ்ரீபர்வதத்திலிருக்கிறது. பிரகாசிக்கின்ற மருதமரம் மலையில் வளர்ந்த மல்லிகைக் கொடியால் சுற்றப்பட்டிருக்கிறது.

அடுத்த செய்யுளில் ச்லேடையாகவே ஈசுவரனை ஓர் ஆண் வண்டாக வர்ணிக்கிறார்கள். இந்த ஈச வண்டு என் மனதாகிய தாமரையில் விளையாடட்டும், பிருங்கி மகர்ஷியின் விருப்பத்தை ஒட்டி நடித்தவர் ஈசன். ஆண் வண்டு பெண் வண்டின் விருப்பப்படி கூத்தாடுகிறது. கஜாசுரன் மதத்தை அடக்கியதுபோல, யானையின் மத ஜலத்தைப் பருகுகிறது ஆண் வண்டு, லக்ஷ்மீ பதிக்கு சந்தோஷங் கொடுப்பவர் ஈசன், வண்டு, வஸந்த ருதுவுக்கு சந்தோஷமளிக்கிறது. நாத, பிந்துகளால் ப்ரதிபாத்யர்போல ரீங்கார சப்தம் செய்கிறது வண்டு. சுத்த வெண்மை (ஸித) நிறமீசனுக்கு, சுத்தக்கருப்பு (அஸித) நிறம் வண்டின் உடம்பில், மன்மதனுல் பயந்து பார்க்கப்பட்டவர் ஈசன், மன்மதனுக்கு ஸ்வகார்யத்தில் உதவியாக ஆதரிக்கப்படுவது வண்டு. ஸாதுகளிடத்தில், தேவர்களிடத்தில் பக்ஷபாதங்கொண்டவர் பரமசிவன், வண்டு நல்ல இறகுகளிருப்பதால் பறந்து புஷ்பக் கூட்டங்களில் ப்ரவேசிக்கின்றது. எல்லாமாயிருப்பவன் ஈசன், எங்கும் ஸஞ்சரிக்கும் சக்தி வாய்ந்தது வண்டு. ஹ்ருதய கமலம், வண்டு வசித்தால் தானே தாமரையாகும் என்பது கருத்து, (52) இந்த செய்யுள் ஈசனை நீருண்ட மேகமாக ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறது. சாதக பறவை கழுத்தில் த்வாரமுள்ளதால், வாயால் உட்கொள்ளப்பட்ட ஆஹாரம், வயிறு செல்லமுடியாமல், கழுத்துத்வாரம் வழியாக. வெளிவந்து விடுவதால் ஆகாரத்திற்கு நீருண்ட மேகத்தை எதிர்பார்த்து, அதன் மழைத் தண்ணீரை கழுத்தோட்டை வழியாகப் பருகி ஜீவிப்பது ப்ரசித்தம். ஓ மனமாகிய சாதகப் பறவையே! நீ, நீலமேகமாகிய (நீலகண்டனை) ஆச்ரயிப்பாயாக, ஓ நீலமேகமே நீங்கள் என் மனச் சாதகத்தை அநுக்ரஹிப்பாயாக. மேகம் தயையால் ஜலத்தை வர்ஷிப்பதுபோல தயவாகிய குளிர்ந்த குணத்தைச் செலுத்துகிறார் நீலகண்டன் ஆபத்திலகப்பட்டவர்களுக்கு, ஆபத்தாகிய சூட்டை நீக்குகிறது. வித்யாப் பயிரை வளர்க்கிறது. இஷ்டப்படி பல உருவங்கொண்டவை இரண்டும். பக்தர்களாகிய மயில்களை நர்த்தனஞ் செய்விப்பவர். 'மலையில் வசிப்பவை. ஜடைகளாகிய மின்னல்கள் அசைந்து கொண்டிருக்கின்றன.' என்று ஸாதாரண தர்மங்களைக் கூறுகிறார்கள். (53). இதில் ஈசனை மயிலுக்கு ஒப்பிட்டுச் சொல்லுகிறார்கள். ஈசனும் கருத்த கழுத்துடையவன், நீலகண்டன், மயிலும் நீலகண்டன். வேதாந்தமாகிற உத்யான விஹார வனத்தில் விளையாடுகிறது இந்த மயில், மயிலுக்குக்கொண்டை தலையிலிருப்பது

போல ஈசன் வ்யோமகேசன். தோகையிருப்பதுபோல ஆதிசேஷனை ஆபரண மாகக் கொண்டவர் ஈசன், கேகா சப்தம் செய்யும் மயில், பக்தர்களுக்கு ப்ரணவோப தேசம் செய்பவர் ஈசன். மலையில் கருத்த மேகத்தைக் கண்டு கூத்தாடும் மயில். பர்வதபுத்ரியான, யுவதியான, கரு நிறமுள்ள உமையைக் கண்டு நடனஞ் செய்பவர் ஈசன்.

அடுத்த செய்யுளாலும் ஈசனை மயிலுக்கு ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறார்கள். அழகிய தாண்டவமாடும் நீலகண்ட மயிலை நான் சேவிக்கிறேன். பகல் முடிவான ஸந்தியா காலத்தில்போல வர்ஷா காலத்தில், கோடை முடிவில், தாண்டவம் ஏற்படுகிறது. மேகம் இடித்ததும்போல மகாவிஷ்ணுவின் கையாலடிக்கப்படும் மிருதங்க சப்தம் உதித்ததும் தாண்டவமாரம்பிக்கப்படுகிறது. மின்னல் கொடிபோல தேவர்கள் கண் கொட்டது பார்த்திருக்கிறார்கள் ஈசதாண்டவத்தை. பக்தர்களின் ஆனந்த பாஷ்பம் பெருகுவதுபோல நடன காலத்தில் மழை பெய்கிறது. பார்வதீதேவிபோல பெண் மயில் தாண்டவத்தைப் பார்த்துத் தானுமாடுகிறது. ஆநந்தஸாகரத்தில் மூழ்கினவன்தான் தானநுபவித்து ஈசதாண்டவத்தை இப்படி நமக்கு வர்ணித்துக் கூற முடியும். 57 பத்யத்தில் எப்பொழுதும் என் சாண் வயிற்றை நிரப்புவதற்காக, பண பேராசையால், வீணாக, எல்லாரையும் குறித்து ஓடித் திரிந்து அலைகிறேன். தங்களுடைய சேவையை அறியவே இல்லை. ஆயினும், என் முன் பிறவிப் புண்ய வசத்தால் தாங்கள் என் மனதில் அந்தர்யாமியாக இருப்பதால் நான் உம்மால் காப்பாற்றப்படவேண்டும். 58-ல் இரவில் வெளி இருட்டு பூமி ஆகாசம் வியாபித்து இருப்பதை, சூர்யன் ஒருவனே, பகலாரம்பத்தில் உதிர்த்து, நாசஞ்செய்து, ஸகல ஜன ப்ரதியக்ஷமாக ஆகிறான். தாங்களோ கோடி சூர்யப்ரகாசன், ஆயினும் என் என்னுல் அறியப்படவில்லை. அவ்வளவு பலவத்தமமாக அல்லவா என் அஞான இருள் இருக்கிறதாகத் தெரிகிறது? தாங்கள் ப்ரஸந்நராகி என் அவித்யாதமஸ்ஸை நீக்கி ஸாக்ஷாத்கார விஷயமாகவேண்டும். 59-ல் ஓ கௌரீநாத! என் மனது, மோக்ஷஸௌக்யத்தைக் கொடுக்கும், உபநிடதங்களில் ஞான மார்க்கத்தினுல் தேடக் கூடிய, உனது திருவடித் தாமரைகளிரண்டையும், பசுபதியே, ஸமர்த்தனே, அடைய ப்ரதி தினம் விரும்புகிறது. அதற்கு உதாஹரணமிவை—அன்னம் தாமரைப் பூக்களை தாமரை ஓடையை விரும்புவதுபோல, சாதகப்பக்ஷி நீருண்ட மேகத்தை விரும்புவதுபோலவும், சக்ரவாக பக்ஷி தாமரை நாதனுகிய சூர்யனை விரும்புவது போலவும் (இரவில் தம்பதிகள் பிரிந்தால் வருத்தம் ஏற்படுவதால்) சகோர பக்ஷி (நிலா ஆகாரமானதால்) சந்திரனை விரும்புவதுபோலவும், மோக்ஷார்த்தியானதால், கைவல்யப்ரதமாகிய தங்கள் திருவடிகளை விரும்புகிறேன். என்பது தாத்பர்யம்.

60-ல் பய மனைத்தையும் நீக்க வல்லமையுள்ளது, சுகத்தைக் கொடுப்பது சம்புவின் பாத யுகளம், அதை ஓ மனமே அடைவாயாக. வேகமான வெள்ளத்தாலிழுக்கப்பட்டவன், அந்த பயம் நீங்க, வெள்ளத்தின் கரையை அடைவான். நீ ஸம்ஸார ஸாகரத்தாலிழுக்கப்படுகிறாய். உனக்கு சம்புபாதத்வந்தம்தான் அந்த பயம் நீக்கும் பாரமாகும், வழி நடப்பவன், கனைத்து, மரத்தின் நிழலை அடைவான், ஸம்ஸார தாபத்ர

யத்தால், சுற்றின உனக்குத் தாபம் நீங்க ஈசன் பாதச் சாயைதான் கதி. மழையிலடி பட்டவன், ஒழுகாத நல்ல வீட்டை அடைவான். அதுபோல சுகாபாஸங்களாலடி பட்ட உனக்கு உண்மை சுகமான திருவடி கதி. அதிதி இல்லாத்தானே அடைந்தால் நிச்சயம் பிக்ஷை கிடைக்கும், உம்மை அடைந்தால் நல்லது நிச்சயம் உண்டு. ஏழை தார்மிக ப்ரபுவை அடைந்தால் பணம் கிடைக்கும் உம்மை சேவித்தால், ஐஹிகாமுஷ்மிக சுகம் கிடைக்கும். இருட்டிலடிபட்டவனுக்கு தீபமடைந்தால் இருள் நீங்கும். ஸ்வயம் ப்ரகாச சிவனே அடைந்தால் அஞான இருள் நீங்கும். குளிருள்ளவன் அக்னியை அடைவதுபோல தேஜோரூபியான உம்மை மனம் அடையட்டும்.

62, 63 செய்யுள்களை கவனிப்போம் — தாய் சேயை ரக்ஷிக்கிறாள்—எப்படி? வெந்நீரால் புளகாங்கிதமாகக் குளிப்பாட்டுகிறாள் குழந்தையை, பிறகு வெண்மையான ஆடையை உடுத்துகிறாள், சங்கில், பாலை எடுத்துக் குழந்தைக்கு போட்டுகிறாள், ருத்ராக்ஷ, விபூதியால் பஞ்சாக்ஷர மந்திரம் ஓதி ரக்ஷை செய்கிறாள். தொட்டிலில் போட்டு, தாலாட்டி தூங்க வைக்கிறாள். இப்படியே பக்தித்தாய், பக்தக் குழந்தையை ரக்ஷிக்கிறாள். ஆனந்தபாஷ்பத்தால் குளிப்பாட்டுகிறாள், களங்கமற்ற நல்ல மனதாகிய ஆடையை அணிவிக்கிறாள். வேத புராணங்களிலுள்ள உமது கதைகளாகிய பாலை ஊட்டுகிறாள். உமது தியானமாகிய தொட்டிலில் தூங்க வைத்து ஸமாதியில் நிஷ்டையிலிருக்கச் செய்து ரக்ஷிக்கிறாள். பக்தஜனனீ, பக்தார் பகனே. பக்தியால் செய்ய முடியாதது ஒன்றுமில்லை. கண்ணப்ப நாயனார் சரித்திரத்தை கவனியுங்கள். வீதியில் தேய்ந்த பாதரக்ஷையை, கண்ணே வைக்கும் இடந்தெரிவதற்காக, புருவத்தின் மத்தியில் வைத்தான். வாயில் விட்டு உமிழ்ந்த நீரை, அபிஷேகத்துக்கு உபயோகப்படுத்தினன். கொஞ்சம் தான் தின்று மிச்சமான மாம்பலகபளம். நிவேதனஞ் செய்யப்பட்டது. இவ்விதம் பூஜித்த வேடன் பக்தர்களின் சிறந்த நிலைமையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறான். 64-ல் என் மனது தயை இல்லாமல் மிகவும் கடினமானதுதான், ஆனாலும் தாங்கள் என் மனதாகிய, ரத்ன கல்லால் ஆகிய அதிகடினமான, பாதுகைகளை ஏற்றுக்கொண்டு, அவைகளில் கால் வைத்து ஸஞ்சரிக்க வேண்டுகிறேன், ஏனெனில் இது உமக்குக் கஷ்டமாக இருக்காது— 1) யமனுடைய வக்ஷஸ்ஸை காலால் உதைத்து அடித்தீர்கள் 2) அபஸ்மாரமாகிய அஞ்ஞானத்தைப் பிளந்திருக்கிறீர்கள் 3) கைலாஸ மலையில், ஹிமயமலையில் மேடு பள்ளமான ஸ்தலங்களில் சஞ்சரித்திருக்கிறீர்கள் (4) வணங்கும் தேவர்களின் சிரசில் அணிந்த கிரீடத்தின் கோடிகளால் உரையப்பட்டு அதை சகித்திருக்கிறீர்கள், ஆதலால் என் மனப் பாதுகையைப் போட்டுக் கொள்ளலாம், சஞ்சரியுங்கள், உம்மை சேவித்தால், யமபயம் நீங்கும், ஸகலதேவதா பிரஸாதம் கிடைக்கும், அஞ்ஞானம் நீங்கும், மோக்ஷலக்ஷ்மியை அடையலாம். मामकरक्षणं पशुपते क्रीडसेव त्वया 'என்னை அவச்யம் காப்பாற்றவேண்டும்' என்று அதிகாரத்துடன் சண்டை போட்டு வேண்டுகிறார்கள் பகவத் பாதர்கள். விளையாட்டாக ப்ரபஞ்சத்தை படைக்கும் உமக்கு ப்ரபஞ்சம் விளையாட உதவும், மான்கள் போல. ஆதலால் அப் ப்ரபஞ்சத்தில் அடங்கிய நானும் கிரீடாம்ருகமானதால் அம்மானுகிய என்னை விளையாடும் நீர் காப்பாற்றக் கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்.

மான் செய்யும் காரியமெல்லாம், கிரீடிப்பவனுக்கு ப்ரியமாகத்தானே இருக்கும்? ஆதலால் என்னுல் செய்யப்படும் கர்மங்களெல்லாம் உனக்கு ப்ரீதியைத்தான் கொடுக்கும். கிரீடாம்ருகத்தைப் போல என்னை ரக்ஷிப்பது உமது கடமை.

83 செய்யுளில் வேண்டுகோளாவது— ஸ்ரீபூதாதனுகிய, லக்ஷ்மி, பூமிபதி யாள, விஷ்ணு, உம்முடைய யாகத்தைக் காண பூமியைத் தோண்ட வலிமை யுடைய பன்றி உருவங்கொண்டான்; ஆதலால் மோக்ஷமாகிய உயர்ந்த மூவிகை கள் விளைநிலமாயிருக்கிற உமது திருவடியை என் மனம் பற்றட்டும். 75வது செய்யுளில், ஓ விருஷப வாகன, நீர் எல்லா உலகங்களுக்கும் நாயகன், ஆதலால் இந்த கிழக்காளையை விட்டு விட்டு ஓர் குதிரையைத் தருகிறேன், அதில் ஏறிக் கொண்டு சஞ்சரியும். வேகமாக பக்தர்களை ரக்ஷிக்கச் செல்லலாம். என மனது அதிவேகமாகப் போகும் குதிரை. மங்களகரமான லக்ஷணமுடையது, பல இடத் தில் ஸஞ்சரிப்பதால் ரசிக்கக்கூடிய விசித்ர நடையுள்ளது. எல்லாருடைய முகக் குறியை அறிய வல்லமையுடையது. சுழி முதலிய ஸ்திர லக்ஷணங்கள் உள்ளது. ஆதலால் என மனக் குதிரையில் ஏறி சஞ்சரியுங்கள். 78வது செய்யுளைக் கவனிப்போம்—புதிதாக மணந்துகொண்ட கந்யகையை, புதிய வரன் நல்ல உபதேசங்களைச் செய்து தனக்கு அடங்கியிருந்து வணக்கமுள்ளவளாக பணிவிடையில் ஆஸக்தியுள்ளவளாகச் செய்வது போல என் புத்தியாகிய கன்ய கையைத் தாங்கள் மணந்து நல்ல உபதேசம் வணக்கத்துடன் உமக்குப் பணிவிடை செய்ய உத்ஸாஹமுள்ளதாக செய்யவேண்டும் என்கிறார். 80-ல் உள்ள உத்ப்ரே க்ஷையை ரசிப்போம். — ஓ ஸாம்பசிவனே! இவன் பூமியில் பிறக்கப்போகி றன். அவன் மனம் அதிக கடினமானது. அதில் நாம் அவனை அநுக்ரஹிக்க ஸஞ்சரிக்கப்போகிறோம். அதற்காக முன்னதாகவே நாம் மிருதுவாகிய நமது பாதம் கெட்டியான இடத்தில் சஞ்சரிக்க வல்லமையுள்ளதாகி பழக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்துதான் தாங்கள் கரடுமுரடான மலையில் சஞ்சரித்தீர்கள். அப்படி யில்லாவிடில் பல மிருதுவான புஷ்ப படுக்கை போன்ற வேதிகள் இருக்கும்போது ஏன் தாங்கள் கல் ப்ரதேசத்தில் நடக்கவேண்டும்.

81வது செய்யுளில் ஜீவன் முக்த லக்ஷணத்தை ஆசார்யாள் கூறுகிறார்கள். சில காலம் உமாமஹேசனுடைய திருவடிகளை அர்சிப்பதால் கழிக் கிறன். சில காலம் தியானம் நிஷ்டை துதிகளால், சில காலம் உமது கதைகளைக் கேட்பதால். சில காலம் உமது அர்ச்சாவதார மூர்த்திகளை தர்சிப்பதால். சில காலம் வணங்குவதால் கழித்துக்கொண்டு ஸதா மனதை உம்மிடமே செலுத்திக்கொண்டு சந்தோஷமாகவே இருப்பவன்தான் ஜீவன் முக்த னெனப்படுகிறன்.

82வது செய்யுளை கவனிப்போம். विष्णुः परमो देवतानां விஷ்ணு ஸகல தேவதைகளை காட்டில் சிறந்தவராக கருதப்படுவது ஏன்? பரமசிவனுகிய உமது பக்தியுடன் பலவித உருவங்களை எடுத்து உம்மை ஸந்தோஷப் படுத்தி உமது அநுக்ரஹம் பெற்றதுதான் காரணம். த்ரிபுரஸம்ஹார காலத்

தில் அம்பாக இருந்தார். தர்மதேவரூபமான காளையாகி உம்மை வாகனமாக இருந்துகொண்டு தாங்கினர். பாதி சரீரத்தில் இருந்துகொண்டு மனோவியாக ஆனர். பார்வதி விஷ்ணுவம்சமல்லவா? வராஹமாக ஆனர் உமது காலி கண்டு பிடிக்கும் சிநேகிதனாக இருந்தார். நடன காலத்தில் ம்ருதங்கம் வாசித்தார். உம்மை ஸஹஸ்ரநாமாக்களாலர்சிக்கும்போது ஒரு தாமரை காணுமற் போன காலத்தில் புண்டரீகாக்ஷன் தன் கண்ணைத் தாமரையாக உமது பாதத்தில் அர்ச்சித்து அர்ப்பணஞ் செய்தார்? ஆதலால் அவர் பூஜ்யதமர். வேறு யாராவது அவர் மாதிரி இருக்கிறார்களா? மற்ற தேவர்களெல்லோரும் ஜனன மரணமுள்ளவர்களாதலால் அவர்களை சேவித்தால் நித்ய பலன் எப்படி முடியும். அவ்விரண்டுமில்லாத ஸாம்ப சிவனை பூஜித்தால்தான் 'தத்க்ரது' நியாயப்படி அவ்விரண்டற்ற நிலை வரமுடியும்.

स्वं तरिष्यामः परजनान् कथं तारयेत्—உம்மை பூஜை செய்ய நான் எப்படி சக்தனுவேன்? ஏனெனில் பதினறு உபசாரங்களில் ப்ரதானமாகிய நாலு உபசாரங்கள், புஷ்பம், பூஷணம், வஸ்திரம், ஆகாரம் இவைகள். உமக்கு விஷம் ஆகாரம், சந்திரன், புஷ்பம். அவ்விரண்டும் ஸமுத்திரத்தை அடைய வல்ல மையுள்ளவன்தான் கொடுக்க முடியும். பூஷணம் ஸர்பங்கள், அதை பாதாளத்தை பிளந்து பிரவேசிக்கவல்லமையால்தானடையலாம். யானைத்தோல் வஸ்திரத்தை வேட்டையாடும் வேடனாக இருந்தால்தானடைய முடியும். ஆதலால் உம்மைப் பூஜிக்க என்னால் முடியாது.

தாங்கள் யதாசக்தி கிடைத்த புஷ்ப, வஸ்திர, ஆகாராபரணங்களால் திருப்தியடைவீர்கள் என்று அறிந்து த்ரவ்யங்களை என் சக்திக்குத் தக்கபடி தயாரித்து வைத்திருந்தாலும் உம்மை பூஜிக்க முடியாமல் கலங்குகிறேன். ஏனெனில், தலையில் ஆவாஹனம், புஷ்பம் முதலிய ஸமர்பிக்க வேண்டும், காலில் அர்ச்சனை, பாத்யம் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். உடம்பில் அபிஷேகம். ஆபரணங்கள் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஒரே தேஜோ மூர்த்தியான உம்முடைய கால் தலைகளை ப்ரம்ம விஷ்ணு வால்கூட அன்னம், பன்றி, உருவமெடுத்து சிரமப்பட்டும் காணமுடியவில்லை. என்னால் எப்படிக்கணடு பூஜிக்க முடியும்? ஸமுத்ரத்தில் ஸேதுவைக்கட்டிய ஸ்ரீராம பிரான்தான் உம்மை அர்ச்சிக்கமுடியும்? ராமனுத லிங்கத்தை அர்சித்தவர் ராமரல்லவா? உள்ளங் கையால் விந்திய மலையைக் கீழாக அழுத்திய அகஸ்திய முனிவராயிருந்தால்தான் உம்மை துதிக்க முடியும். ப்ரம்மனுக்கு மேல்பட்ட நாராயணனாக இருந்தால்தான் தங்களை தியானஞ் செய்ய முடியும். ஓ கடவுளே, தாங்களை வணங்குவதாலும், துதிப்பதாலும், பூஜிப்பதாலும், தியானிப்பதாலும், வில்லாலடிப்பதாலும் (அர்ஜுனனடித்ததால் பாசுபதாஸ்த்ரம் கொடுத்தீர்கள்) உலக்கையால் குத்துவதாலும், கல்லாலடிப்பதாலும்போல ஸந்தோஷப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் வேண்டியதைக் கூறுங்கள். அப்படியே செய்கிறேன் என்கிறார் பகவத்பாதாள்.

ஆசாரியாள் இவ்விதம் 90 பத்யங்களால் சிவபகவானை ஸ்மரித்துவிட்டு அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட பயனை 91வது செய்யுளில் கூறுகிறார். உங்களநுக்ர

ஹத்தால் மனதில் ஆதிகாலம் முதல் நின்றுள்ள அவித்யாபோய்விட்டது.ஹிருதயக் கட்டை அறுக்கவல்ல ஞானம் மனதைச் சார்ந்தது. அதனல் ஸம்பத்தை தருவதும், மோக்ஷத்தையருள்வதுமான உமது பாதகமலத்தை மனதில் இடைவிடாது த்யானிக் கிறேன் என்பது. பர்கன் என்ற பாபஹர தேஜஸ்ஸை வாயால் சொல்லவேண்டும், அதுதான்நாக்கு. அவர் உருவத்தை பார்க்கிறதுதான் உண்மையான கண்கள். சிவனை பூஜிப்பதால்தான் கைகள் க்ருதார்த்தங்களாகும். எவன் மனது சிவ தியானத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறதோ அவன் ஜன்மாதான் சரிதார்த்தமாகும். நீர் கபாலியல்லவா? பிக்ஷை வாங்க குரங்கு வேண்டுமல்லவா? என் மனக் குரங்கு எப்பொழுதும் அஞ் ஞானக் காட்டில் திரிகிறது. பெண்கள் குசமலியில் கூத்தாடுகிறது, பேராசையால் கிளைக்கு கிளை தாவுகிறது. ஆதலால் இந்த என் கபியை பக்திக் கயிற்றுல் கட்டி, உமக்கு விதேயமாகச் செய்துகொள்ளும். எப் மனது மதங்கொண்ட யானை போன்றது. அதை தைரியமென்னும் அங்குசத்தால் ஸ்வாதீனப்படுத்தி, பக்தி சங்கலியால், உமது பாதமாகிய கம்பத்தில், உமது மகிமையறிவாகிய யானையை யடக்கும் உபாயயந்திரங்களால், அசையாமல் கட்டியருள் புரியவேண்டும். मम कविताकन्यकां त्वं गृहाण என்று 98வது செய்யுளில் ஆசாரியாள் கன்யகாதானம் செய்கிறார், அலங்காரங்களால் கன்யகையை யலங்கரித்துக் கொடுப்பதால் இக் கவிதா எல்லா சப்தார்தாலங்கரங்களால் பூஷிதமானது. ஸுலபமான பதங்கள் அமைந்தது. கன்யகை மெதுவான கால் வைப்பை உடையவளாக இருக்கவேண் டும். அன்னநடையுள்ளவள் என்பது தாத்பரியம். அழகிய விருத்தங்கள் கவிதை யில். கன்யகை நல்ல காரியங்களில் முயற்சி செய்யும் ஸ்வபாவமுள்ளவள், இனிமை யான அக்ஷரங்களை, நிறத்தை உடையவள். லக்ஷணவித்துக்களால் இரண்டும் துதிக்கப்படுகின்றன. சிருங்காராதிரஸம், மாதுர்யாதி குணம் நிரம்பியது காவியம், புருஷன் விரும்புவதைச் செய்யும் குணமுள்ளவள் கன்யை. ஸர்வலக்ஷண ஸம்பந்த மானதாலனைவரும் விரும்புவார்கள் இரண்டையும். வணக்கமுள்ளது இரண்டும். அர்த்தம் எளிதிலறியப்படும் காவியத்தில், பாக்ய, தனரேகைகள் கன்யகையினிடம் நிரம்பியுள்ளது.

இனிமையாக, மங்களமான வார்த்தை பேசும் என் கவிதா கன்யகையைத் தாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அனுக்ரஹிக்கவேண்டும் என்பது பகவத்பாதாள் வேண்டுகோள். தன் க்ரந்தத்தை ஈசுவரார்ப்பணம் செய்கிறார். கடைசியாக நூறு வது செய்யுளில்—ப்ரம்மாதி ஸகல தேவர்களும் தங்களை முதலாவதாக்க கருதி துதிக்கிறாகள். ப்ரபஞ்சத்தின் முத்தொழிலாகிய. படைத்தல், காத்தல், ஒடுக்குதலில், திரோதானம் அனுக்ரஹித்தலிலும்கூட. மற்ற தேவர்கள், களத்தில் நெல் தூத்துங்கால், பதர் காற்றுலடிக்கப்பட்டு வெளிச்செல்வதுபோல, வெளி நீக்கப்பட்டவர்களாக ஆகிறார்கள். தாங்கள்தான் நல்ல அரிசியுள்ள சுத்த நெல் போல உத்தம பலனுக ஆகிறீர்கள் என்றும், நான் துதிக்கவில்லை, உள்ளதைச் சொல்லுகிறேன் என்றும் கூறி, முடிக்கிறார்கள்.

—O—

ஸ்ரீசுப்ரமண்ய புஜங்க ஸ்தோத்ரம்

V. A. தேவசேனுபதி

ஆதிசங்கரர் திக்விஜயம் செய்து வருகையில் அவரைக் கண்டு பொருமை யுற்ற அபிநவ குப்தர் என்னும் ஒருவித்வான் ஆபிசாரப்பிரயோகத்தால் அவரை நோய்க்கு உள்ளாக்கியதாகவும் நோயைப் போக்குவதற்காகத் திருச்செந்தூரில் கோயில் கொண்டிருக்கும் சுப்ரமண்யரை வணங்கி வழிபட்டால் நோய் தீர்ந்துவிடும் என்று கோகர்ணேஸ்வரர் கனவில் கூறியபடித் திருச்செந்தூரையடைந்து சுப்ர மண்யரைச் சங்கரர் வழிபட்டவுடன் நோய் நீங்கியதாகவும் அப்படி வழிபட்டபோது பாடிய ஸ்தோத்ரமே ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய புஜங்கம் என்று இந்நூல் இயற்றப் பெற்ற தற்குக் காரணம் கூறப்படுகிறது. பிறருடைய பொருமையோ பொது மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களோ ஆதிசங்கரரை நெருங்கக்கூடியவை அல்ல. நோயோ மன வருத்தமோ ஏற்பட்டால் எவ்வாறு இறைவனை வணங்கி அவற்றைப் போக்க வேண்டும் என்பதை உலகுக்குக் காட்டவே சங்கரர் தம் பேரருளால் இந்நூலை இயற்றியதாகக் கொள்ளலாம். தமக்காகவே அவர் பாடியிருந்தால் முப்பத்திரண் டாம் ஸ்லோகத்தில் 'என் மனைவி மகன்' என்றெல்லாம் வரும் சொற்களுக்கு இடம் இருந்திராது. இல்லறத்தில் இருந்து கவலைகள் நோய்கள் பிறவற்றிற்கு ஆளா யிருக்கும் நம் அல்லல்களை மனத்திற்கொண்டே இறைவனை வேண்டிக்கொள்ளும் சரியான வழியை நமக்குக் காட்ட அவர் இவ்வாறு பாடியிருக்கிறார் என்று கொள்வது பொருத்தமாகும்.

எந்தச் செயலும் இடையூறின்றி வெற்றி பெறுவதற்காக விக்னேஸ்வரரை வணங்கிச் செயற்படவேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவதற்காகச் சங்கரர் விக்னேஸ் வரர்மீது காப்புச் செய்யுள் பாடி நூலைத் தொடங்குகிறார், எப்பொழுதும் குழந்தை உருவத்தில் காணப் பெறுபவர் விக்னேஸ்வரர். ஆனாலும் இக்குழந்தைக்கு மலை போலவரும் இடையூறுகளையும் தகர்த்தெறியும் பேராற்றல் உண்டு. எனவே அவருக்கு வணக்கம்!

நூல் செய்யுளாகவோ உரைநடையாகவோ அமையலாம், நூல் இயற்று வதற்குச் சொல்லாட்சி திறனும் பொருளுணர்வும் இருக்கவேண்டும். இவை தம் மிடத்திலில்லை என்கிறார். ஆயினும் முருகனின் ஆறுமுகங்கள் தம் உள்ளத்தில் ஒளி வீசினால் உடனே சொல்லாற்றல் அமிர்தமயமாக ஊற்றெடுத்துப் பெருகி வரும் என்று சங்கரர் கூறுகிறார். இதனால் நூல் இயற்றத் தொடங்குவோர் தம் அறிவையோ திறமையையோ நம்பிக்கொண்டு நூல் இயற்றத் தொடங்காமல் இறைவனைத் தியானித்தால் இறைவன் உருவம் உள்ளத்தில் ஒளி வீசி யெழ. உடனே நூல் சிறந்த முறையில் உருவாகி வரும் என்னும் உண்மையைச் சங்கரர்

உலகத்துக்குப் புகட்டுகிறார். தாம் சுப்ரமண்யரை எவ்வாறு காண்கிறார் என்பதைச் சங்கரர் நமக்குக் காட்டுகிறார். மயில் வாகனத்தைக் கொண்டவராகவும் நான்கு மஹா வாக்கியங்களின் உட்பொருளாகவும் பார்ப்போர் உள்ளத்தைப் பறிக்கும் அழகு வாய்ந்தவராகவும் மஹான்களின் உள்ளத்தை உறைவிடமாக உடையவராகவும் அந்தணரின் செல்வமாகவும் வேதங்களின் பொருளாகவும் உலகத்தைக் காக்கும் ஆற்றலுள்ளவராகவும் பரமேஸ்வரனுடைய மகனாகவும் உள்ள சுப்ரமண்யருக்கு வணக்கம் என்று சங்கரர் கூறுவதிலிருந்து சுப்ரமண்யரை நாம் எவ்வாறு நம் மனக் கண் முன் கொண்டுவர வேண்டும் என்னும் முறை நமக்குப் புலப்படுகிறது.

இந்த நூல் சங்கரரால் திருச்செந்தூரில் இயற்றப்பெற்றது. திருச்சீர் அலை வாய் என்று கடல் அலைகள் வீசும் கரையில் ஏன் சுப்ரமண்யர் கோயில் கொண்டுள் ளார்? சங்கரர் இதற்குக் காரணம் கூறுகிறார். அலைகள் அச்சம் தரும் வகையில் வரு கின்றன. ஆயினும் கரையை யடைந்தவுடன் அடங்கி விடுகின்றன. இவ்வாறே முருகன் திருமுன் வருபவர்களுடையை ஓயாப் பிறவிகளும் பிறவிகளால் வரும் இடர்ப் பாடுகளும் நீங்கிவிடும் என்பதைக் கண்கூடாகக் காட்டவே முருகன் திருச்செந் தூரில் கோயில் கொண்டுள்ளார். எனவே 'அலை அலையாக வரும் பிறவி அத்தனை யும் மாற்ற மலையாக எழுந்த மருந்தாக' முருகனைக் கொள்ளலாம். மலைபோல் வரும் துன்பம் அலைபோல் மறையும் என்னும் இவ்வுண்மையை வேறு வகையாகச் சொல்லலாம்.

முருகன் சந்நிதி கந்தகைலம் எனப்பெறும். எனவே இம்மலையில் ஏறிச் சென்று முருகனை வழிபடுவது கயிலைக்குச் செல்வது போலாகும். இம்மலையில் முரு கனை வழிபட்டால் அனைத்தாம்பாவங்களும் தீர்ந்து போகும். ஒளிமயமாக விளங் கும் முருகன் எல்லாத் தொல்லைகளையும் போக்குவார். அவர் உறையும் இம்மலை மஹான்களுக்கு உற்ற இடம். அடியவர்கள் வேண்டிய பொழுது அவர்கள் வேண் டும் பொருள்களையெல்லாம் வழங்குபவர் முருகப் பெருமான். அவர் ஆயிரம் சூரி யர்கள் உதித்ததைப் போன்ற ஒளி மயமானவர். அவர் முகத்தைப் பார்ப்பதற்கு முன் அவர் திருவடியைப் பார்ப்பதே முறை. திருமுருகாற்றுப் படையிலும் கடல் மீதெழுகின்ற ஞாயிறு போல மயில் மீது அமர்ந்து வரும் முருகன் ஒவற இமைக்கும் சேண் விளங்கும் அவர் ஒளியாகத் தோன்ற அடுத்தபடியாகப் புலவர் நமக்குக்காட்டு வது அவருடைய திருவடியே — 'உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன்தாள்'. சங்கரரும் அடியவர்களைத் தாங்கிக் காப்பாற்றும் முருகனுடைய திருவடிகளைச் சுவர்ச்சி மிக்க தாமரை மலர்களாகவும் பிறவி வெப்பத்தால் தவிக்கும் நம் உள்ளத்தை அம்மலர்களின் தேனையுண்டுத் துயரைப் போக்கிக் கொள்ளும் வண்டாகவும் உருவ கப்படுத்துகிறார். அடுத்துக் காணப்பெறுவது முருகனுடைய இடை. அது பொன் னைப் போல மிளிரும் ஆடையையும் அழகிய அணிகலன்களையும் உடையது. முரு கனுடைய திருவடியைத் தியானித்த பிறகு அவருடைய இடையைத் தியானிக்க வேண்டும். இனி இடைக்கு மேலுள்ள மார்பைப் பார்க்கிறோம். அவர் மார்பு சிவந்து விளங்கிறது, 'சேயோன்' என் மேனி முழுவதும் சிவந்தவராகயினும் முருகனுடைய

மார்பின் செந்நிறம் சங்கரரால் சிறப்பாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏனெனில் இச் சிவப்பு நிறத்துக்குக் காரணம் அடியவர்களைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற முருகனுக்கு உள்ள பேரன்பாகும். அடியவர்கள் மீது அளவற்ற அன்புடையவர் முருகன் என்பதை வறபுறுத்தவே சங்கரர் அவர் மார்பின் செந்நிறத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். முருகனின் மார்பைத் தியானிக்கும் போது இவ்வண்மை கண் கூடாகப் புலப்படுகிறது அடுத்து, முருகனுடைய கைகளைப் பார்க்கிறோம். அவை வலிமை மிக்கவை. 'செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தடக்கை' என்பது திருமுருகாற்றுப் படை. சங்கரர் முருகன் கைகள் பிரமனைத் தண்டித்தவை, விளையாட்டாகவே உலகத்தைத் தாங்குபவை என்று அவற்றை வர்ணிக்கிறார். அத்தகைய கைகளைத் தியானிப் போம். திருவடிகளில் தொடங்கிய பார்வை இவ்வாறு படிப்படியாக முகங்களிடம் செலுத்தப் பெறுகிறது. முருகனுடைய முகங்களுக்கு உவமையாகச் சொல்லக் கூடியவை எவையேனும் உளவா ? தம் கற்பனையால் சங்கரர் உருவகப்படுத்துகிறார். ஒரே சமயத்தில் சரத் காலத்தில் ஆறு களங்கமற்ற பூர்ண சந்திரர்கள் உதித்தாற் போன்றவை முருகனுடைய ஆறு முகங்கள் என்கிறார் சங்கரர். இவ்வாறு முகங்கள் தாமரை மலர்களாகவும ஒளிவிடும். அவர் புன் சிரிப்பு அம்மலர்களில் வசிக்கும் அன்னங்களாகவும் அவர் கடைக் கண் பார்வை தேனீக்களாகவும் அவர் உதடுகள் அமிர்தத்தைப் பொழியும் பிம்பப் பழங்களாகவும் காட்சி அளிக்கின்றன. உடனே ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ளத் தோன்றுகிறது. காதுவரை நீண்டிருக்கும் அவர் பன்னிரு கண்களிலும் கருணை பெருக்கெடுத்தபடியே இருக்கிறதே! அதில் ஒரு சிறிது நம் மீது பட்டால் முருகனுக்கு ஏதாவது குறைந்து போகுமோ ? கேள்வியாகத் தோன்றும் இது, குறையாத, வற்றுத அவர் கருணை வெள்ளத்தில் ஒரு துளி கிடைத்தாலும் நமக்குப் போதும். ஒரு முறை அவர் நம்மைப் பார்த்தாலும் போதும் என்னும் ஏக்கத்தைக் காட்டுகிறது. ஏக்கம் இருக்க வேண்டுமானால் அது எதற்காக இருக்க வேண்டும் என்று சங்கரர் நமக்குக் காட்டுகிறார். ஏக்கம் உலக இன்பங்களுக்காக இருக்கக் கூடாது. இறைவன் திருவருளுக்காக இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பு. முருகனுடைய திருமுகங்களைப் பார்த்தோம். அவை பரமேச்வரனால் உச்சி மோந்து முத்தமிடப் பெற்றவை. 'என் அங்கம் ஒவ்வொன்றிலு மிருந்து பிறந்த என் மகனே! நீ நீடுழி வாழ்க!' என்று உலகில் தந்தை மக்னை வாழ்த்தி முத்தமிடுவதைப் போல உலகத்தைத் தாங்கும் முருகனுடைய முகங்கள் பரமசிவனால் ஆறு முறை முத்தமிடப் பெற்றவை. முருகனுடைய முகங்களுக்கு வணக்கம்! இவ்வாறு சுலோகம் ஒன்பது முதல் பதினறு வரை முருகனுடைய பாதாதி கேசாந்த வர்ணனை தரப்பெறுகிறது. இவ்வாறு காணப்பெறும் முருகன், சிவகுமாரன் அழகிய அணிகளோடும் காதிலுள்ள குண்டங்களிலுள்ள ஒளியை ஏற்றுப் பிரகாசிக்கும் கன்னங்களோடும் இடையில் மஞ்சள் நிறப்பட்டாடையோடும் அழகிய வேலுடனும் என் முன் எப்போதும் காட்சி அளிப்பாராக! என்று சங்கரர் பிரார்த்திக்கிறார். நாம் அவ்வாறு பிராத்திக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பு.

முருகனைக் குழந்தையாகவும் 'வானோர் வணங்கு வில்தானைத் தலைவனாகவும்' சங்கரர் காட்டுகிறார். தாயின் மடியில் அமர்ந்திருக்கும் குழந்தை முருகனை 'என்

கண்ணேவா!' என்று அன்புடன் தம் கைகளே நீட்டிப் பரமசிவன் அழைக்கிறார். தாயின் மடியிலிருந்து குழந்தை குதித்தோடி வர பரமசிவன் குமரனே கட்டியணைக்கிறார். குழந்தையாகக் காட்சியளிக்கும் முருகன் தேவர்களின் படைத்தலைவனாகவும் வள்ளிமணாளனாகவும் அடியவர் துயர் நீக்குபவனாகவும் சக்தி வேலைக் கையிற் கொண்டு மயில் மீதமர்ந்து தாரகனை மாய்த்தவனாகவும் காட்சி அளிக்கிறார் 'என்னைக் காப்பாற்றுக!' என்று நாம் வேண்டிக் கொள்ளவேண்டும் என்று சங்கரர் குறிப்பாலுணர்த்துகிறார். நமக்கு என்ன இடப்பாடுகள் ஏற்படுகின்றன? சங்கரர் நம் நிலையைத் தெளிவிக்கிறார். 'புலன் ஐந்தும் பொறி கலங்கி நெறி மயங்கி அறிவழிந்து' உடல் நடுங்கிக் கபம் வெளிப்பட்டு உயிர் ஊசல்லாடும் நிலை எவ்வளவு கொடியநிலை! அந்நிலையில் நம்மைக்காக்க முருகன் வருவாராக! யமபடர்கள், 'குத்து, வெட்டு, கொல்' என்று நம்மை வெருட்டி வரும்போது கையில் வேல் விளங்க, 'அஞ்சற்க'. என்று அபயந்தந்து மயில் மீதமர்ந்து முருகன் விரைந்து வருவராக! பல முறை வணங்க வேண்டும் என்று சங்கரர் வற்புறுத்துகிறார். உணர்வு இழந்த அந்த நிலையில் சொல்ல முடியாததை இப்பொழுதே சொல்லி வணங்க வேண்டும். நம்மைக் காப்பது அவரது ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்டதன்று. பல ஆயிரம் அண்டங்களை வீழுங்கிய சூரபத்மனையும் தாரகனையும் கொன்ற பிரபுவான அவர் நம் உள்ளத்தில் உள்ள ஒரு துயரைப் போக்கவில்லையே! போக்கவில்லையெனில் நாம் என் செய்வோம்? எங்கே செல்வோம்? எப்போதும் மனத்துயர் உற்றவராகவே இருக்கிறோமே. திக்கற்றவர்களுக்குக் கதியாக உள்ளவர் உமை மைந்தனன்ன அவர் தாமே! வேறு யாரையும் நாம் இரப்பதில்லையே! அவரை வணங்க ஒட்டாது இடையூருக உள்ள இந்த ஓயா மனக்கவலையை விரைவாக அவர் நீக்க வேண்டும்!' என்று முருகனைப் பிரார்த்திக்க வேண்டுமென்கிறார் சங்கரர். உடலையும் உள்ளத்தையும் வாட்டும் நோய்கள், வலிப்பு, குஷ்டம், என்புருக்கி, மூலம், நீரிழிவு, காய்ச்சல், உள்ளக் கோளாறு, வயிற்று வலி போன்றவை, பன்னீர் இலையில் வழங்கப் பெறும் அவர் திரு நீற்றைப் பார்த்த உடனேயே மறைந்து போகின்றன என்று சங்கரர் உறுதி கூறுகிறார்.

நாம் செய்ய வேண்டுவது யாது? நம் கண்கள் அவர் உருவத்தையும் காதுகள் அவர் புகழையும் வாய் அவர் புனித வரலாற்றையும் கைகள் அவர் திருப்பணியையும் நம் உயிர் முழுவதும் அவர் திருத் தொண்டிலும் ஈடுபடுவனவாக! தாழ்ந்தவர்களுக்கும் இரங்கும் தெய்வம் முகனைப்போல வேறு எவரையும் தாம் கண்டதில்லை என்று துயரக்கடலில் ஆழ்ந்திருக்கும் நமக்குப் பரிவே உருவான வள்ளலாக முருகனைச் சங்கரர் காட்டி முருகனை உறுதியாகப் பிடித்துக் கொள்ளச் செய்கிறார். இனி தனித்த முறையில் நாம் மட்டும் முருகனை வழிபடுவது போதாது. 'என் வீட்டிலுள்ள என் மனைவி, மக்கள், உறவினர், பசுக்கள், வேறு ஆணை பெண்ணை, என்னைச் சேர்ந்த அனைவரும் உம்மை வழிபடுபவர்களாகவும் வணங்குபவர்களாகவும் போற்றுபவர்களாகவும் நட்பு கொண்டவர்களாகவும் ஆகட்டும்' என்று நாம் ஈடுபடுவதோடு நம்மைச் சார்ந்தோரையும் முருகனிடம் ஈடுபடுத்த வேண்டும். 'கிரௌஞ்ச மலையை அழித்தவரே! விலங்குகள், பறவைகள், கொசுக்கள்,

தீயவை எதனாலேனும் நோயோ உடலுக்கு ஊரோ ஏற்படாமல் கூரிய வேல் போக்குவதாக!' என்று பிராத்திக்கும்படி நமக்குச் சங்கரர் அறிவுறுத்துகிறார்.

பரம் பொருளான முருகனை அணுக, வழிபட, வேண்டிக்கொள்ள எங்ஙனம் நமக்கு இயலும்? எத்தனை எத்தனையோ தவறுகள் செய்து வந்துள்ள நம்மை அவர் எங்ஙனம் ஏற்றுக் கொள்வார்? சங்கரர் ஓர் உண்மையை நமக்கு நினைவூட்டுகிறார். 'இறைவன் உலகத்துக்குத் தந்தை. நாம் அவர் குழந்தைகள். பிள்ளைகள் பிழையைத் தாய் தந்தையர் பொறுத்துக் கொள்ள வில்லையா? அங்ஙனமே முருகன் நம் தவறுகளைப் பொறுத்துக் கொள்வார். இவ்வுண்மையைப் பிற்காலச் சான்றோரான அருணகிரியார் பின் வருமாறு கூறுகிறார்.

(உன்னையன்றி) யாரை நத்திடுவேன், அவத்தினிலே இறத்தல் கொலோ' எனக்கு நீ தந்தை தாயென்றேயிருக்கவும் நானும் இப்படியே தவித்தடவோ, சகத்தவர் ஏசலிற்படவோ நகைத்தவர் கண்கள் காணப் பாதம் வைத்திடை யாதரித்தெனை தாளில் வைக்க நீயே மறுத்திடில் பார் நகைக்குமையா, தகப்பன் முன் மைந்தனே டிப் பால் மொழிக்குரல் ஓலமிட்டிடில். யாரெடுப்பதெனை வெறுத்தழ பார்விடுப்பர் களோ?

சுப்ரமண்ய புஜங்கஸ் தோத்ரத்தை நிறைவு செய்யும் முறையில் சங்கரர் வணக்கமும் வெற்றியும் கூறுகிறார்.

'உங்கள் மயிலுக்கு வணக்கம்! உங்கள் வேலுக்கு வணக்கம்! உங்கள் வாகனமாகிய ஆட்டுக்கு வணக்கம்! உங்கள் கோழிக்கு வணக்கம்! உங்கள் கடலுக்கு வணக்கம்! கடலைச் சார்ந்த உங்கள் நிலத்துக்கு வணக்கம்! உங்களுக்கு மீண்டும் வணக்கம்!' என்று சங்கரர் பாடுகிறார். முருகன் பொருட்டு இவற்றிற்கெல்லாம் வணக்கம் செலுத்துகிறார். இறைவனைச் சேர்ந்தவை அனைத்தையும் இறைவனாகவே பாவித்து வணங்க வேண்டும் என்பது உட்கருத்து. இனி வெற்றி முழக்கத்தைக் கேட்போம்.

'இன்ப நிறைவே உங்களுக்கு வெற்றி! எல்லையற்ற ஒளியே! உங்களுக்கு வெற்றி! மங்காத புகழே! உங்களுக்கு வெற்றி! இன்பத்தின் உருவே! உங்களுக்கு வெற்றி! இன்பக் கடலே! உங்களுக்கு வெற்றி! எவ்வுயிர்க்கும் உறவே! உங்களுக்கு வெற்றி! சிவகுமரனே! வீடு பேறளக்கும் வள்ளலே! உங்களுக்கு வெற்றி!'.

புஜங்கம் என்னும் பாவகையாய் செய்யப்பெற்ற ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய புஜங்கத்தை உள்ளன்போடு பாராயணம் செய்பவர்கள் மனைவி, மக்கள், செல்வம். நீண்ட ஆயுள் ஆகியவற்றைப் பெற்று இறுதியில் முருகன் திருவடிக்கலப்பு என்னும் ஸ்கந்தஸாயுஜ்யம் பெறுவார் என்பதே பலச்ருதி;

'காசியிற் பிரதாபமாயுறை பெருமாளே' என்று அருணகிரிநாதர் முருகனைப் பாடியுள்ளார். அவர் வாக்கைத்துணை கொண்டு,

'வேழம் உண்டவிளாகனியது போல
நானு நைந்து விடாதருள் புரிவாயே'

என்றும்

பூரணச் சிவ ஞான காவிய
மோது நற்புணர்வான நேயர்கள்
பூசு மெய்த்திரு நீறிடா இரு வினையேனைப்
பூசி மெய்ப்பதமான சேவடி
காணவைத்தருள் ஞானமாகிய
போகசத்தினை யேயு மாறருள் புரிவாயே'

என்றும் ஆதிசங்கரர் மரபில் வரும் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளின் திருவடி களை வணங்குவோம்!

दृशि स्कन्दमूर्तिः श्रुतौ स्कन्दकीर्तिः मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रम् ।
करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे सन्तु लीना ममाशेषभावाः ॥

कुमारेशसूनो गुह स्कन्द सेनापते शक्तिपाणे मयूराधिरूढ ।
पुलिन्दात्मजाकान्त भक्तार्तिहारिन् प्रभो तारकारे सदा रक्षा मां त्वम् ॥

जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधं सहेत न किं देवसेनाधिनाथ ।
अहं चातिबालो भवान् लोकतातः क्षमस्वापराधं समस्तं महेश ॥

जयानन्दभूमन् जयापारधामन् जयमोघकीर्ते जयानन्दमूर्ते ।
जयानन्दसिन्धो जयाशेषबन्धो जय त्वं सदा मुक्तिदानेशसूनो ॥

சூரிய வழிபாடும் ஆதித்யஹ்ருதயமும்

Dr. R. பாலசுப்ரமணியன்

வேத முறையில் வரும் வழிபாடுகள் ஆறு. அவைகள் : சைவம், வைஷ்ணவம், சாக்தம், வைனாயகம், கௌமாரம், ஸௌரம் என்பனவாம். இந்த ஆறு வழிபாடுகளையும் குறிப்பிட்டு ஸ்ரீ வித்யாரண்யர் கூறுகிறார் :

शैवं च वैष्णवं शाक्तं सौरं वैनायकं तथा ।
स्कान्दं च भक्तिमार्गस्य दर्शनानि षडेव हि ॥

இந்த ஆறு வழிபாடுகளும் ஆறுவித பக்தி மார்க்கங்களாகும். பிரம்ம ஞானத்தை அடைவதற்கு அவை உபாயமாக இருப்பதால் அவை, ''தர்சனங்கள்'' என்றும் கருதப்படுகின்றன. இந்த ஆறு பக்தி மார்க்கங்களும் வேதவழியில் வந்திருப்பதால் இவைகளுக்குள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமில்லை. வைதிக மார்க்கத்தை பின்பற்றும் கிருஹஸ்தர்கள் தினமும் செய்ய வேண்டிய காரியங்களில் பஞ்சாயதன பூஜையும் ஒன்று. இப்பூஜையில் உள்ள தெய்வங்கள் சூரியன், சக்தி, விஷ்ணு, கணபதி, சிவன். ஸ்காந்த பூஜை இங்கு தனியாக குறிப்பிடப்படாவிட்டாலும், சிவனே ஸோமாஸ்கந்தராக வணங்குவதால், ஸுப்ரமண்யர் வழிபாடும் இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவே கருத வேண்டும். வேதகாலம் முதற்கொண்டே இருந்துவரும் இந்த ஆறு வழிபாடுகளையும் சரியான முறையில் அமைத்து, ஒவ்வொருவரும் அவர்களின் தகுதி, விருப்பம் இவற்றை அனுசரித்து, முறைப்படி இந்த தெய்வங்களை வணங்க வழிவகுத்து கொடுத்தவர் ஸ்ரீசங்கரர் இக்காரணம் கொண்டே ஸ்ரீசங்கரர், ''ஷண்மதஸ்தாபன ஆசார்யர்'' என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

பரம்பொருள் ஒன்றே. அது குணமும், கோலமும அற்றது. அறிவுக்கு எட்டாதது. சொற்களினால் எடுத்துரைக்க முடியாதது. உபநிடதங்கள் இப்பரம்பொருளை, ''பிரம்மம்'' என்றும், ''ஆத்மா'', என்றும் கூறுகின்றன. இப்பரம்பொருளை உபாதி சம்பந்தத்தால் குணம், கோலம் இவைகளுடன் கூடியதாக நாம் எண்ணி வணங்குகின்றோம். சிவன், விஷ்ணு, சக்தி, சூரியன், கணபதி, முருகன் என்ற கடவுள்கள் எல்லாம் ஒன்றாக நிர்குணமாக இருக்கும் பிரம்மத்தின் மாயா விபூதிகளே. இவைகள் எல்லாம் ஸோபாதிக தத்துவங்கள், ஒரே பரம்பொருளை பல வடிவங்களில், பல பெயர்களுடன், எண்ணற்ற குணங்களுடன் கூடியதாக நாம் வழிபடுகின்றோம். இவைகள் அனைத்தும் ஸோபாதிக ஸகுண தத்துவங்களாக இருப்பதால், இவைகளுள் உயர்ந்தவை, தாழ்ந்தவை என்பன இடையாது.

"एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" "स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्"

என்ற வாக்கியங்கள் எடுத்தியம்புகின்றன. ஸ்ரீசங்கரரும் இக்கருத்தினையே,

"द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टम्
तद्विपरीतं च सर्वोपाधिवर्जितम्॥"

என்று கூறுகின்றார்.

வேதகாலம் முதற்கொண்டு இருந்துவரும் வழிபாடுகளில் சூரிய வழிபாடும் ஒன்று. "உயிருள்ள, உயிரற்ற பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மா, சூரியன்" என்று ருக்வேதம் (I, 115, 1) சூரிய பகவானின் பெருமையைக் கூறுகின்றது. ப்ரஹதாரண்யகம், சாந்தோக்யம் போன்ற உபநிடதங்களில் சூரிய உபாஸனை முக்கிய இடம் பெறுகிறது. சூரியனைப் பிரம்மம் என்று உபாசிப்பவனின் பெருமையைக் கூறி ஆனந்தப் பெருக்கில் ஆரவாரம் ,செய்பவர்கள் புடை சூழ்வார்கள் என்று சாந்தோக்யம் மூன்றுவது அத்யாயத்தின் முடிவில் சூரிய உபாஸனையின் பெருமையைக் கூறுகிறது. சூரிய மண்டலத்திலிருக்கும் புருஷனும், வலது கண்ணிலிருக்கும் புருஷனும் ஒன்றுதான் என்று ப்ருஹதாரண்யகம், 5, 5, 2ல் கூறுகிறது. பிரம்மத்தின் ஆனந்த ஸ்வரூபத்தை எடுத்துரைத்து தைத்திரீய உபநிடதம்

"स यश्चायं पुरुषे। यश्चासावादित्ये। स एकः।" (II, viii, 5)

என்று கூறுகிறது. ஆனந்த ஸ்வரூபமான பரம்பொருள்தான் சூரிய மண்டலத்திலும் ஜீவனிடத்திலும் உள்ளது. இந்த உண்மையைத் தெரிந்து கொள்பவன், ஆனந்த ஸ்வரூபமான பிரம்மத்தை அடைகின்றான் என்று முக்தி நிலையை விளக்குவதே மேலே குறிப்பிட்டுள்ள தைத்திரிய உபநிடதத்தின் உட்கருத்து. பரம்பொருள் எங்கும் நிறைந்துள்ளது. உலகிலுள்ள பொருள்களைக் காட்டிலும் மேன்மையான ஒளிமயமான நிலையில் உள்ள சூரியனைக் குறிப்பாக எடுத்துக்கொண்டு, சூரியனை ஜீவனுடன் ஒப்பிட்டு வெளிநோக்குடன் பார்க்கும்பொழுது சூரியன் உயர்வுள்ளதாகவும், மனிதன் தாழ்வுள்ளவனாகவும் தோன்றினும் இவ்விரண்டிலும் இருக்கும் ஆத்ம தத்துவம் ஒன்றே என்றும் அத்வைதக் கருத்தை உபநிடதம் வெளிப்படுத்துகிறது.

சூரியனுடைய பெருமையும், சூரிய வழிபாட்டின் பலன்களையும் எடுத்துரைக்கும ஸ்தோத்திர நூல்களில் மிகச் சிறந்தது ஆதித்யஹ்ருதயம். துன்பம், இடையூறுகள் இல்லாமல் பக்திமார்க்கத்தில் ஈடுபட்டு எல்லாவித நன்மைகளையும் மக்கள் அடைவதற்கான ஒரு வழியைத் தெரிந்து கொள்ள அகஸ்திய முனிவர் பராசக்தியை வேண்டினர். முனிவரின் பிராத்தனைக்கு இணங்கி, பராசக்தி அவருக்கு உபதேசம் செய்த உபாயம் தான் ஆதித்யஹ்ருதயம். இராம இராவண யுத்தத்தின் பொழுது

இராமனுக்கு அகஸ்திய முனிவர் ஆதித்யஹ்ருதயத்தை உபதேசம் செய்தார். உலக மக்களுக்கு இந்த உபதேசத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக இராமனை ஒரு நிமித்தமாக வைத்துக் கொண்டு, அவருக்கு முதலில் உபதேசம் செய்து, இராமனைப்போல மற் றவர்களும் எல்லா வித நன்மைகளையும் அடைய ஆதித்யஹ்ருதய உபதேசத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும். என்பது முனிவரின் விருப்பம்.

ஆதித்யஹ்ருதயம் ஒரு ரகசியமான சாஸ்திரம். அது வேதம் போல் அழி வற்றது. அதை பாராயணம் செய்வதால் புண்ணியம் ஏற்படும், எல்லா பாபங் களும் விலகும். இவவாருக ஆதித்யஹ்ருதயத்தின் பெருமையை எடுத்துரைக்கிறார் அகஸ்திய முனிவர். ஆதித்யஹ்ருதயத்திலுள்ள சொற்களுக்கு மூன்று விதமாக பொருள் கூறலாம். வெளிப்படையான பொருளைக் கருதினால் சூரிய மண்டல அபிமானியான தேவதையைக் குறிக்கும். உட்பொருளைக் கருதினால்; ஸகுண பிரம் மத்தைக் குறிப்பதாகக் கூறலாம். எல்லாவற்றிற்கும் காரணமான ஹ்ருதயகுகை யில் வீற்றிருக்கும் நிர்குண பிரம்மத்தைத் தெரிவுப்பதாகவும் பொருள் கொள்ள லாம். சூரிய உபாஸனை மூலம் ஹ்ருதய குகையிலிருக்கும் நிர்குண பிரம்மத்தை அடைவதற்கு வழி செய்வதால் இந்த ஸ்தோத்திரத்திற்கு ஆதித்யஹ்ருதயம் என்ற பெயர் வழங்கிவருகிறது.

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् ।
रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् ॥ १ ॥
दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् ।
उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः ॥ २ ॥

தேவர்களோடு கூடிப் போரை பார்க்க வந்த பரிபூர்ண ஞானியான அகஸ்த்ய முனிவர் அப்பொழுது 'யுத்தத்தில் களைத்து போரில் கவலையுடன் நின்று கொண்டி ருக்கும் இராவணனை முன்னே கண்டு, யுத்தத்தில் போர் செய்வதற்கு ஆயத்த ராகிய ஸ்ரீராமனை அணுகி பின்வருமாறு கூறினர்:

राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् ।
येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजेष्यसि ॥ ३ ॥
आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् ।
जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं परमं शिवम् ॥ ४ ॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् ।
चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् ॥ ५ ॥

"குழந்தாய் ஸ்ரீராம ! மஹாபாஹுவே ! போரில் எதனால் சத்ருக்கள் யாவரையும் வெற்றி பெருவாயோ, அந்த உபாயத்தைக் கேள். இரகசியமானதும், நித்யமானதும், புண்யத்தைக் கொடுப்பதும், எல்லாப் பகைவர்களையும் அழித்து, வெற்றியை அளிப்பதும், அழிவற்றதும், மிக மங்களமானதும், எல்லா மங்களங்களுக்கும் இருப்பிடமானதும், எல்லா பாபங்களையும் போக்க வல்லதும் கவலையையும் சோகத்தையும் போக்க வல்லதும், ஆயுளை வளர்ப்பதும், மிக உயர்வான ஆதித்யஹ்ருதயத்தை எப்பொழுதும் ஜபிக்க வேண்டும்.

रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् ।
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॥ ६ ॥

கிரணங்களோடு உதிப்பவரும், தேவர்களாலும் அசுரர்களாலும் வணங்கப் படுவரும், ஒளியைத் தருபவரும், உலகத்திற்கு ஈச்வரனுமாகிய சூரிய பகவானை பூஜிப்பாயாக.

सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः ।
एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥

இவரோ எல்லாவற்றிற்கும் ஸ்வரூபமானவர். ஒளிமயமானவர். தன் கிரணங்களினால் உலகத்தை காப்பாற்றுபவர். இவர் தேவ அசுரக் கூட்டங்களையும் உலகங்களையும் கிரணங்களால் காப்பாற்றுகிறார்.

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः ।
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः ॥ ८ ॥

இவர்தான் பிரம்மதேவர், விஷ்ணு, சிவன், ஸ்கந்தன், பிரஜாபதி. இந்திரனுக்கும் மேலானவர், (மழை மூலமாக) மக்களுக்கு தனம் கொடுப்பவர், காலத்தைக் காட்டுபவர். தர்மராஜர். உலகத்துக்கு காரணமானவர், மழைக்கு அதிபதி.

पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः ।
वायुर्वह्निः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ ९ ॥

ஒளியைத் தருபவராகிய இவர் தான் பித்ருக்கள், வஸு தேவதைகள், எல்லா புருஷார்த்தங்களையும் சம்பாதித்துக் கொடுப்பவர், அச்வினி தேவர்கள், உபாஸகனுடைய அனர்த்தங்களுக்கு நாசத்தை உண்டு பண்ணுபவர், எல்லாவற்றிற்கும் சாக்ஷியாக யுள்ளவர், வெகு வேகமாகப் போகும் ஸ்வபாவமுள்ளவர், அக்னிதேவர், பிரஜைகளின் உயிர். கர்மாக்களில் எல்லோரையும் ஈடுபடச் செய்பவர், கர்மாக்களுக்கெல்லாம் சாக்ஷியாக இருப்பவர்.

आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् ।
सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः ॥ १० ॥

அதிதி தேவியின் புதல்வர், உலகம் தோன்றுவதற்கான காரணங்களில் முக்கியமானவர், உலகத்தைப் பிரகாசப்படுத்துபவர், ஆகாயத்தில் சஞ்சரிப்பவர், மழை மூலமாக உலகத்தைக் காப்பாற்றுபவர். கிரணங்களை உடையவர், பொன் னிறமானவர். பிரகாசிப்பவர், தங்கத்தைப் போல் மின்னும் வீர்யத்தோடு கூடியவர், பகலை உண்டு பண்ணுபவர்.

हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् ।
तिमिरोन्मथनः शंभुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् ॥ ११ ॥

பச்சைக் குதிரைகளைக் கொண்டவர், ஆயிரச்கணக்கான கிரணங்களையுடைய வர், ஸப்த் என்ற ஒரே குதிரை மட்டும் பூட்டிய இரதத்தில் சஞ்சரிப்பவர், ஒளிக் கதிர்களைக் சொண்டவர், இருளை ஒழிப்பவர், நன்மையைக் கொடுப்பவர், தண்ணீரைத் தனகிரணங்களால் சுண்டச் செய்பவர், பிரளயத்திற்குப் பிறகு மறு படி உண்டாகும் சிருஷ்டிக்கு உபயோகமாவதற்காக முதலில் உண்டு பண்ணப் பட்டவர், கிரணங்களையே மலையாகஉடையவர்.

हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः ।
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥

ப்ரம்மாண்டத்தின் நடுவில் இருப்பவர், மழை மூலமாய் உலகத்திற்கு குளிர் ச்சியைக் கொடுப்பவர், தன் பக்தர்களின் விரோதிகளைத் தபிக்கச் செய்பவர், ஒளியை உண்டாக்குபவர். யாவராலும் துதிக்கப் படுபவர், பகலில் தம்மிடம் அக்னியை வைத்துக் கொணடிருப்பவர், அதிதி தேவியின் புதல்வர், மாலையில் தானே அஸ்த மனத்தை அடைபவர், பனியை நாசம் செய்பவர்.

व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः ।
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथी प्लवङ्गमः ॥ १३ ॥

ஆகாயத்திற்கு அதிபதி, ராகுவைப் பிளப்பவர், ருக், யஜீஸ், ஸாமம் என்னும் வேதங்களின் கரையைக் கண்டவர், பெரும் மழையை உண்டாக்குபவர், மழைக்குக் காரணமாவதால் தண்ணீர்க்கு நண்பர், விந்திய மலையை தக்ஷிணயத்தில் செல்லும் வழியாகக் கொண்டவர்.

आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलस्सर्वतापनः ।
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः ॥ १४ ॥

கிரணக் கூட்டங்களோடு கூடியவர், வட்ட வடிவமானவர், பக்தர்களுடைய விரோதிகளை நாசம் செய்பவர், உதய காலத்தில் பொன் நிறமானவர், பகலில் எல்லோரையும் தவிக்கச் செய்பவர், எல்லா சாஸ்திரங்களையும் மக்களுக்குப் பிரகாசப் படுத்துபவர், உலகத்தைத் தாங்குபவர், உயர்வான ஒளியோடு கூடியவர், எல்லாப் பிராணிகளிடத்திலும் அன்புடையவர், எல்லாப் பிராணிகளின் விருத்திக்குக் காரணமானவர்.

नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः ।
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तुते ॥ १५ ॥

பிரதான நக்ஷத்திரங்கள், நவக்ரஹங்கள் ஸாதாரண நக்ஷத்திரங்கள் இவைகளுக்குத் தலைவர், எல்லாவற்றையும் நிலை நிறுத்துபவர், ஒளி பொருந்திய அக்னி போன்றவைகளைக் காட்டிலும் மிக்க ஒளி பொருந்தியவர், பன்னிரண்டு மாதங்களிலும் பன்னிரண்டு மூர்த்திகளாக இருக்கும் தங்களுக்கு நமஸ்காரம்.

नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ।
ज्योतिर्गणानां पतये दिनादिपतये नमः ॥ १६ ॥

கிழக்கு மலையை உதிச்குமிடமாக உடையவருக்கு நமஸ்காரம். மேற்கு மலையை அஸ்தமிக்கும் இடமாக உடையவர்க்கு நமஸ்காரம். நக்ஷத்திரங்கள் போன்ற ஜோதிகளின் கூட்டங்களுக்குத் தலைவராக இருப்பவருக்கு நமஸ்காரம். பகலுக்கு அதிபதியாக இருப்பவருக்கு நமஸ்காரம்,

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः ।
नमो नमः सहस्रांसो आदित्याय नमो नमः ॥ १७ ॥

நிகரற்ற பராக்கிரமத்தோடு கூடியவரும், வெற்றி, நன்மை இவற்றை அளிப்பவரும், பச்சைக் குதிரைகளோடு கூடிய வருமான சூரிய பகவானுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும நமஸ்காரம். ஆயிரக் கணக்கான கிரணங்களோடு கூடியவரும், அதிதி தேவியின் புதல்வருமான சூரிய பகவானுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் நமஸ்காரம்.

नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः ।
नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥

உபாஸிக்காதவர்களைத் தவிக்கச் செய்பவரும், பிராணிகளைக் காரியங்களில் ஏவுகின்ற வருமான சூரிய பகவானுக்கு நமஸ்காரம். வெகு வேகமாக ஆகாயத்தில் சஞ்சரிப்பவருக்கு மறுபடியும் நமஸ்காரம். தாமரைப் பூவை மலரச் செய்பவருக்கு நமஸ்காரம். உக்கிரமான கிரணங்களோடு கூடியவருக்கு நமஸ்காரம்.

ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे ।
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १९ ॥

ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம் என்ற தொழில்களைச் செய்யும் தெய்வங்களைத் தனக்கு அதிபதியாக உடையவரும், பிராணிகளைக் கர்மாக்களில் ஏவுபவரும், உலகத்தைப் பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஒளியோடு கூடியவரும். பிரகாசத்தோடு கூடியவரும், தன் கிரணங்களால் எல்லாற்றையும் உலரச் செய்பவரும், பயங்கரமான சரீரத்தோடு கூடியவருமான சூரிய பகவானுக்கு நமஸ்காரம்.

तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने ।
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २० ॥

இருளைப் போக்குகின்றவரும், பனியை நீக்குபவரும், உபஸாகனின் பகைவரை அழிப்பவரும், எங்கும் நிறைந்த ஸ்வரூபத்தை உடையவரும், நன்றியற்றவர்களை நாசம் செய்பவரும், பிரகாசிப்பவரும், பிரகாசிக்கின்ற அக்னி முதலான ஜோதிகளின் தலைவருமான சூரிய பகவானுக்கு நமஸ்காரம்.

तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे ।
नमस्तमोभिनिघ्नाय घृणये लोकसाक्षिणे ॥ २१ ॥

உருக்கி விட்ட தங்க நிறம் கொண்டவரும், இரவில் அக்னி ரூபமாக இருப்பவரும், எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் கர்மாக்கள் செய்வதற்கான பிரகாசத்தைக் கொடுப்பவரும், அறியாமை என்ற இருளைப் பிளப்பவரும், ஒளி வடிவமானவரும், பிராணிகளின் புண்ய பாபங்களுக்கு சாக்ஷியாக இருப்பவருமான, சூரிய பகவானுக்கு நமஸ்காரம்.

नाशयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः ।
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ २२ ॥

இவரே உலகத்தை உண்டுபண்ணுகிறார், காப்பாற்றுகிறார், அழிக்கிறார். எல்லாவற்றையும் வற்றும்படிச் செய்கிறார். பிராணிகளைத் தவிக்கச் செய்கிறார். இவர் கிரணங்களால் மழையைப் பொழிகின்றார்.

एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः ।
एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् ॥ २३ ॥

இவர் பிராணிகள் உறங்கும்போது விழித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பிராணிகளிடத்தில் அந்தர்யாமியாக இருக்கிறார். இவர்தான் அக்னிஹோத்ரம் என்ற

கர்மாவுக்கு ஸாக்ஷியாக இருக்கிறார். இவர்தான் அக்னிஹோத்ரம் செய்பவர் களுக்குப் பலனைக் கொடுக்கிறார்.

वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च ।
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः ॥ २४ ॥

வேதங்களும், யாகங்களும், கர்மாக்களின் பலனும், பிராணிகளின் எல்லாக் கிரியைகளும், எல்லாமும் இந்த நிகரற்ற வல்லமையுள்ள சூரிய பகவானே!

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च ।
कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५ ॥

ஸ்ரீ ராமா, ஒரு புருஷன் ஆபத்துக்களிலும், கஷ்டங்களிலும், காடுகளிலும் மனக்கலவரங்களிலும், இதை (ஆதித்யஹ்ருதயத்தைச்) சொல்பவன் துக்கத்தை அடையமாட்டான்.

पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् ।
एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥

ஒரே மனத்தோடு, தேவர்களுக்கும் உபாஸ்யமாயும், உலகத்திற்கு அதி பதியாயும் உள்ள இவரை (சூரிய பகவானை)ப் பூஜிப்பாயாக. இதை (ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்தோத்திரத்தை) மும்முறை ஜபித்து,ப் போர்களில் வெற்றி பெறுவாய்.

अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि ।
एवमुक्त्वा तदाऽगस्त्यो जगाम च यथागतम् ॥ २७ ॥

மஹாபாஹுவே, இந்த க்ஷணத்திலேயே நீ ராவணனைக்கொல்லப்போகிறாய்' இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு, அப்போதே அகஸ்தியர் வந்த வழியே திரும்பிச் சென்றார்.

एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत् तदा ।
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् ॥ २८ ॥

பரம தேஜஸ்வியான ஸ்ரீராமர் இந்த உபதேசத்தைக் கேட்டு, அப்பொழுது கவலை நீங்கியவராய் ஆனார். ஸ்ரீராமர் மிகக் களிப்புற்றவராய், இந்த (ஆதித்ய ஹ்ருதய) மந்திரத்தை ஜபிப்பதில் ஈடுபட்டவராய், த்யானித்தார்.

आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् ।
त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् ॥ २९ ॥

மும்முறை ஆசமனம் செய்து, பரிசுத்தராக ஆகி, வில்லை எடுத்துக்கொண்டு சூரிய பகவானைப் பார்த்துக்கொண்டு இந்த ஸ்தோத்ரத்தை ஜபித்து மகாபராக்கிரமத்தோடு கூடினவராக மிகுந்த சந்தோஷத்தை அடைந்தார்.

रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् ।
सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् ॥ ३० ॥

இராவணனைப் பார்த்துக் களித்த உள்ளத்தோடு கூடியவராய் யுத்தத்திற்கு முன்வந்தார். பெரும் முயற்சியுடன் அந்த இராவணனின் வதையில் எண்ணமுள்ளவராக ஆனார்.

अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः ।
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ ३१ ॥

பிறகு, தேவகணங்களின் நடுவிலிருக்கும் சூரிய பகவான் மிக உள்ளங்களித்து, இராவணனின் வதத்தை நிச்சயித்து சந்தோஷத்தை அடையப் போகிறவராய் ஸ்ரீராமரைப்பார்த்து, "துரிதப்படுவாயாக" என்று சொன்னார்.

सूर्यं सुन्दरं लोकनाथममृतं वेदान्तसारं शिवं
ज्ञानं ब्रह्ममयं सुरेशममलं लोकैकचिन्त्यं स्वयम् ।
इन्द्रादित्यनराधिपं सुरगुरुं त्रैलोक्यचूडामणिं
ब्रह्माविष्णुशिवस्वरूपहृदयं वन्दे सदा भास्करम् ॥

ॐ

कामकोटी-रामवाटी

காமகோடி - ராமவாடி

ரா. கணபதி

யதா வர்ணயத் கர்ணமூலே (அ)ந்தகாலே
சிவோ ராம ராமேதி ராமேதி காச்யாம்
தத்ஏகம் பரம் தாரகப்ரஹ்ம ரூபம்
பஜே (அ)ஹம் பஜே (அ)ஹம் பஜே (அ)ஹம் பஜே (அ)ஹம்॥

காசீ க்ஷேத்திரத்தில் காசினிக்கு ஒரு விளக்காகப் பிரகாசித்து எழும் ஸ்ரீகாம கோடிசுவரர் ஆலயத்தில் ஸ்ரீ ராமசந்திரமூர்த்திக்கு ஒரு சந்நிதானம் அமைக்கப் பட்டிருப்பது மிகவும் பொருத்தமாகும். மேலே கண்டுள்ள சுலோகத்தில் ஸ்ரீ ஆதிசங்க ராசாரியார் காசிக்கும் ராமனுக்கும் சிவனுக்கும் உள்ள பிரிக்கவொண்ணாத் தொடர்பை சொல்கிறார். இந்த காசீ க்ஷேத்திரத்தில் தான் மரிப்போரின் வலக்காதில் சாக்ஷாத் பரமேசுவரன் 'ராம ராம ராம' என்ற திவ்விய நாமத்தை உபதேசித்து அவர்களை முக்தி நிலையில் சேர்க்கிறான். தனியொன்றுக, அனைத்துக்கும் மேம்பட்டதாக, சம் ஸாரத்திலிருந்து காத்துவிக்கும் தாரகப் பிரம்மமாக இருப்பது அந்த ராமனே. அவனை பஜிக்கிறேன்—இப்படிக் கூறினர் ஆதிசங்கர பகவத் பாதர்கள்.

"ராமா, உன் பெயரைக்கொண்டே நான் பொருள் படைத்தவனானேன். உன் நாமத்தை மரிப்போரின் முக்தியின் பொருட்டு உபதேசித்த வண்ணம் காசியில் நித்யவாசம் செய்கிறேன்" என்று சிவபெருமான் ஸ்ரீராமனிடம் கூறுவதாக "மஹா சம்பு ஸம்ஹிதை" யிலிருந்து அறிகிறோம்.

அஹம் பவந்நாம க்ருணன் க்ருதார்தோ
வஸாமி காச்யாம் அநிசம் பவானும்।
முமூர்ஷமாணஸ்ய விமுக்தயேஹம்
திசாமி மந்த்ரம் தவ ராம நாம॥

ராம நாமத்தை மும்முறை ஓதினால் அது விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம் ஓதுவதற்கு சமமாகும் என்றும், இந்த ராம நாமத்திலேயே தாம் ரமிப்பதாகவும் சிவபெருமான் மனைவியான உமையிடம் மொழிந்ததை அனைவரும் அறிவர்,

ஸ்ரீராம ராமராமேதி ரமே ராமே மனோரமே।
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே॥

பிரம்மத்தைத் தவிர வேறு வஸ்துவில்லை, அதை அனுபவிப்பதே ரம்மியத்தில் எல்லாம் ரம்மியமானது. சிவனுடைய பிரம்மம் ராமமாகிய பிரம்மத்தின் நாமத்திலேயே ரமிக்கிறது—அந்த நாமம் தனது நாமமே என்று ரமிக்கிறான் பரமேசன். ''கோவிந்தா, உன்னுடைய எந்த நாமங்கள் உலகில் விளங்குகின்றனவோ அவையே தான் என் நாமங்களும். இதில் விசாரணையும் ஆராய்ச்சியும் தேவையே இல்லை'' என்று கூறியவனன்றோ பரமேசன் ?

நாமானி தவ கோவிந்த யானி லோகே மஹாந்திச।
தான்யேவ மம நாமானி நாத்ர கார்யா விசாரணு॥

(மஹாபாரதம்)

இந்த நாமங்களிலும் ஸ்ரீராம நாமம் வெளிப்படையாகவே சிவ சம்பந்தம் மிகவும் உள்ளது. ஸ்ரீமந்நாராயண அஷ்டாக்ஷரியின் ஜீவாக்ஷரமான 'ரா' வையும் ஸ்ரீ சிவ பஞ்சாக்ஷரியின் ஜீவாதாரமான 'ம' வையும் சேர்த்தே 'ராம' உண்டாயுள்ளது. சங்கர—நாராயண சங்கமமே ராமன். அல்லது சிவ—சக்தி ஸ்வரூபமே ராமன் என்றும் சொல்லலாம்; 'ஹரா' என்ற நாமத்தில் 'ரா'வையும், 'உமா, என்ற நாமத்தில் 'மா'வையும் சேர்த்தே சிவசக்தி சாரமாக 'ராம' நாமம் உண்டாயிற்று என்பதும் உண்டு. இப்படிப்பட்ட ராமனுக்குச் சிவாலயத்தில் அவசியம் சந்நிதி இருந்தேயாக வேண்டும். இக்கருத்தில்தான் போலும், ஸ்ரீராமரை மாரீசன் வருணித்ததற்கொப்ப நின்று தர்மவிக்ரஹவானுகவும், தாரை போற்றியது போல ஸ்ரீராமனுக்கு இணையாக அக்ஷய்ய கீர்த்தி: ஜிதேந்த்ரிய: உத்தம தார்மிக: என்ற சொற்களின் இலக்கியமாகவும் இன்று இருக்கும் ஸ்ரீ காமகோடி பெரியவர்கள் காசி காமகோடீசுவர மந்திரத்தில் பட்டாபிராமனுக்குச் சந்நிதானம் அமைக்க ஆக்ஞாபித்திருக்கிறார்கள்.

சங்கர சம்பிரதாயத்துக்கு ஸ்ரீ ராமனுடைய நெருக்கமான சம்பந்தம் உண்டு. ஸ்ரீ ஆதி ஆசாரியாள் தாம் எக்காலத்தும் அத்விதீய ஆத்மனே ராமன் எனக் கொண்டவர். ''மோகம் எனும் கடலைத் தாண்டிச்சென்று, விருப்பு வெறுப்புகள் என்ற அரக்கர்களை வதைத்து, சாந்தம் என்கின்ற சீதையோடு சேர்ந்து விளங்கும் ஆத்மானந்த யோகமே ராமனாக விளங்குகிறது'' என்கிறார் வேதாந்த ப்ரகாச நூலான ''ஆத்மபோத''த்தில். தீர்த்வா மோஹார்ணவம் ஹத்வா, ராகத்வேஷாதி ராக்ஷஸான் யோகீ சாந்த ஸமாயுக்த: ஹ்யாத்மாராமோ விராஜதே'' ''ஸ்ரீ ராம புஜங்க ப்ரயாத ஸ்தோத்திர''த்தில் ஆசாரியாளின் அபரிமிதமான ராம பக்தியையும், ராமனே ஸச்சிதானந்த ப்ரஹ்மமாகவே அவர் அநுபவித்ததையும் தெளிவாகக் காண்கிறோம். இராமனுக்கும் ஆசாரியாளுக்கும் தொடர்பு இருந்தது போலவே, இன்று நூதன ஆலயம் எழும்பியுள்ள காசிக்கும் ஆசாரியாளுக்கும் இடையேயும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. காசியில் தான் ஆதிசங்கரர் அத்வைதப் பிரசாரத்தைத் தொடங்கியது. விசுவநாதன் சண்டாளனாக வந்து, சங்கரர் அத்வைதப் பிரசாரகர் மட்டுமல்ல. அவர் அத்வைத அநுபூதிமான் என்று நிரூபித்தது இங்கு தான், நமது காமகோடி பீடத்திலேயே 59-வது

பீடாதிபதிகளாக எழுத்தருளி. ஸ்ரீ ராம நாம மகிமையைப் பாரெங்கும் பரப்பிய பரம பக்த சிகாமணியான ஸ்ரீ பகவந்நாம போதேந்திரர்கள், இப்பணியைத் தமது குரு வான ஸ்ரீ ஆத்ம போதரிடமிருந்து ஏற்றுக் கொண்டது இந்த காசியில் தான். காசிக் கும் ராமனுக்கும் காமகோடிக்கும் இத்தனை தொடர்பு இருப்பதால் தான் இன்று காமகோடீசுவரர் கோயிலில் தாசரதிக்கு இருக்கையாக ஒரு ராமவாடி அமைகிறது.

சிவ உத்கர்ஷத்தைச் சொல்லும் நூல்களில் ராம வைபவமும், ராம பரத்வத் தைச் சொல்கிற கிரந்தங்களில் சிவ மகிமையும் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கும் போது சிவாலயத்தில் ராம சந்நிதி இருப்பதன் பொருத்தம் நன்கு தெரிகிறது, காசி யில் சிவபெருமான் அந்திமதசையிலுள்ளோருக்கு ராம நாம உபதேசம் செய்வதை, சிவனையே பரம் பொருளாகச் செப்பும் ''சூத ஸம்ஹிதையே'' எடுத்தியம்புகிறது. சைவாகம நூல்களைப் பார்த்தால் சிவன் கோயிலுக்குச் செல்பவர்கள் வைஷ்ணவ மான மூர்த்திகளை வழிபடுவது அவ்வளவு அவசியமில்லை என்றே தோன்றும். அதிலும் குறிப்பாக பிரதோஷ சமயத்தில் சிவன் தவிர இதர மூர்த்திகளை வழிபடவே கூடாது என்று அவை விதிக்கும். ஆனால் அப்படி விதிக்கும் போதே சைவ ஆக மங்கள் விதி விலக்கும் கூறுகின்றன.

ந ப்ரதோஷே ஹரிம் பச்யேத், ந்ருஸிம்ஹம் ராகவம் விநா,

''பிரதோஷத்தில் விஷ்ணுரூபங்களைப் பார்க்கலாகாது நரசிம்மமூர்த்தியையும், ஸ்ரீ ராகவனையும் தவிர'' என்கின்றன. ராமன் சிவமயமானவன் என்பதை அவை ஒப்புக் கொள்ளுகின்றன.

சிவ வாக்கியர் என்றே பேர் பெற்றவரும், நிர்குண பிரம்ம உபாஸகராயினும் சைவ சித்தாந்தத்தை ஒட்டிப் பேசுபவருமான மகாசித்தரும் ஸ்ரீ ராமன் மகிமையைப் பூரிப்புடன் பாடுகிறார்.

அந்தி மாலை உச்சி மூன்றும் ஆடுகின்ற தீர்த்தமும்
சந்தி தர்ப்பணங்களும் தபங்களும் செபங்களும்
சிந்தை மேவு ஞானமும் தினம் செபிக்கு மந்திரம்
எந்தை ராம ராம ராம ராம என்னும் நாமமே!
கதாவு பஞ்ச பாதகங்களைத் துரத்த மந்திரம்
இதாம் இதாம் இதல்ல என்று வையத்தாலும் ஏழைகாள்!
சதாவிடாமல் ஓதுவார் தமக்கு நல்ல மந்திரம்
இதாம் இதாம் இராம ராம ராம என்னும் நாமமே!
நானதேது? நீயதேது? நடுவில் நின்ற தேததடா?
கோனதேது? குருவதேது? கூறிடும் குலாமரே!
ஆனதேது? அழிவதேது? அப்புறத்தில் அப்புறம்
ஈனதேது? ராம ராம ராம என்ற நாமமே!

ஆசாரியாளைப் போலவே சிவவாக்கியரும் ராமனைப் பிரம்மமாகத்தான் அநு பவிக்கிறார்.

சைவ இலக்கியங்களில் இப்படி இனி ராமன் குறித்த இலக்கியத்தையும், ஐதிஹ்யத்தையும் பார்ப்போம். ராமனே ஈசுவரனைப் பூஜை செய்த இடம் தான் ராமேச்வரம் என்று ஐதிஹ்யம். காசி-ராமேச்வரம் என்று இவற்றை இணைத்தே பேசுகிறோம். தற்போது காசியிலேயே சிவனை ராமேச்வரனுக்கிக் கொண்டு காமகோடிமந்திர ராமன் விளங்கப் போகிறான்.

ராமேசுவரத்தில் தாம் ஸ்தாபித்து வழிபடுவதற்கெனக் காசியிலிருந்து லிங்கம் கொண்டு வருமாறே ஸ்ரீ ராமசந்திர மூர்த்தி மாருதிக்குக் கட்டளையிட்டார். அவ்விதம் வாரணாசியிலிருந்து வானரோத்தமன் லிங்கம் கொண்டு வருவதற்குள் முகூர்த்தம் தப்பிப் போகிறது என்பதாலே, சீதா தேவி பிடித்து வைத்த பிருத்விலிங்கத்தை ராமபிரான் பிரதிஷ்டை செய்து பூஜித்து விட்டார். இந்த மண் லிங்கமே இன்று ராமநாதஸ்வாமியாக உள்ளது. பிற்பாடு ஆஞ்சநேயன் கொணர்ந்த காசி லிங்கத்தையும் இதே ஆலயத்தில் 'விசுவநாதன்' என்ற பெயரில் ராமன் பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறான் தாஸனின் மனஸ்தாபத்தைச் சமனம் செய்யும் பொருட்டு! இன்று காசியில் ஈசன் ராமமூர்த்திக்கு இடம் தந்திருக்கிறான்.

சேதுவில் ஸ்ரீராமன் லிங்கப் பிரதிஷ்டை செய்தது குறித்து வால்மீகத்தில் வியக்தமாகக் கூறப்படாவிட்டாலும் ஸ்ரீராமன் ஜானகியிடம் "பூர்வத்தில் இங்குதான் பிரபுவான மஹாதேவன் எனக்கு அநுக்கிரகம் செய்தான்" என்று கூறுவதாக ஆதி காவியத்திலேயே வசனம் உள்ளது.

அத்ரபூர்வம் மஹாதேவ: ப்ரஸாதம் அகரோத் ப்ரபு :॥

'மகா—தேவன்' என்றும் 'பிரபு' என்றும் ராமன் ஈசனைக் கூறுவதிலிருந்து அவனது சிவபக்தியை ஊகிக்கலாம்.

ஸ்ரீராமன் தன் மாறுவேடத்தை மறந்து, தனது தெய்வீக பௌருஷத்தை எடுத்தியம்பும் போதெல்லாம், "இப்படிப்பட்ட பராக்கிரமம் என்னிடமோ முக்கண்ணனிடமோதான் காணப்படும் என்பான்.

ஏதத் அஸ்த்ரபலம் திவ்யம் மம வா த்ர்யம்பகஸ்ய வா.

உத்தரகாண்டத்தில் லவணசுரனை வதைப்பதற்காக கடைக்குட்டி சத்ருக்னனை அனுப்புகிறான். அயோத்தியர் கோமான். மது கைடபர்களை வதைக்கும் பொருட்டு நாராயணன் படைத்த அமோக சக்தி வாய்ந்த படைக்கலத்தை அப்போது தம்பிக்கு அளிக்கிறான் நம்பி. அந்த ஆயுதத்தின் பயங்கர சக்தி காரணமாக அதனை ராவணவதத்தின் போது கூட தான் பிரயோகிக்கவில்லை என்று சொல்கிறான். அது இத்தனை சக்தி பெற்றிருந்தும் கூட, அதனைச் சிவப் பிரசாதமாக லவணன் பெற்றுள்ள சூலாயுதத்துக்கு எதிராகப் பிரயோகிப்பதில் பயன் இராது என்று தம்பிக்குக் கூறி, "ஏனெனில் சகல ஐசுவரியங்களும் பொருந்திய சிவபெருமானின் செயலை எவரும் மீற வொண்ணாது" என்கிறான் ஸ்ரீ ராமசந்திரன் :

ஸ்ரீ மத : சிதிகண்டஸ்ய க்ருத்யம் ஹரி துரதிக்ரமம்.

இதே உத்தர காண்டத்தில் லக்ஷ்மணஸ்வாமி ஐயனே அசுவ மேத யாகம் செய்யச் சொல்லி, இந்திரன் அசுவமேதம் செய்தே விஷ்ணுவின் அருளைப் பெற்று விருத்திரவதத்துக்குப் பின் பிரம்மஹத்தி தோஷம் நீங்கப் பெற்றான் என்று எடுத்துக் காட்டுகிறான். அசுவமேதம் செய்ய ஒப்புக்கொள்ளும் ராமபிரானே, இந்த யாகத்தைச் செய்து சிவ பெருமானின் அருளைப் பெற்றே இள மகாராஜன் நித்தியமான ஆண்மையை அடைந்தான் என்று எடுத்துக் காட்டுகிறான். அது மட்டுமல்ல, இக் கதையைக் கூறும்போது கர்த்தமரிஷியின் வாக்காகத் தன் மனி மொழியில் கூறுவான் ஸ்ரீ ராமன் "காளைக் கொடியோனுகிய சிவனை அன்றி நான் வேறு மருந்து கண்டிலேன்; மஹாத்மனுகிய அவனுக்குப் பிரீதியான அசுவமேதத்துக்கு மேலாக வேள்வியும் அறிந்திலேன்".

நாஹம் பச்யாமி பைஷஜ்யம் அந்தரேண வ்ருஷத்வஜம்।
நாச்வமேதாத்பரோ யக்ஞ: ப்ரியச்சைவ மஹாத்மன:॥

இப்படி எல்லாம் சொல்கிற ராமனே நாராயண அவதாரமாகவே வால்மீகி கூறியிருப்பினும், சில இடங்களில் 'சிவனைப் போலவே விளங்கியதாகவும்' கூறுகிறார். சேதுபந்தனத்துக்கு முன் 'கடலை வற்றடிப்பேன் என்று வீறு கொண்டு வீரம் பேசிய ராமனின் திருமேனி திரிபுரரை வதைத்த ருத்திரனைப் போலவே பொலிந்தது என்பார்

த்ரிபுரம் ஜக்நுஷ: பூர்வம் ருத்ரஸ்யேவ பபௌ தநு:।

பிநாகபாணியான பரமேசன்போல் ராமன் கொதித்தெழுந்ததாகவும் வால்மீகி மொழிவார். க்ருத்தஸ்யேவ பிநாகின:।

ராமனை சிவனுகச் சொல்வது ஒரு புறமிருக்கட்டும். காமகோடியான ஸ்ரீ பரா சக்தியாகவே அவனை உணர்ந்தோரும் உண்டு, விஷ்ணுவே சிவ ஸ்தியான சக்திதான்! தேவியை விஷ்ணு சகோதரி என்றும் இருவரும் நீலநிறம் என்றும் சொல்வர். துவாதசாந்தமான ஹாலாஸ்ய க்ஷேத்திரத்தில் இரண்டே கைகளுடன் மரகதப் பச்சை நிறத்தில் மீனாக்ஷியாகப் பிரகாசிக்கும் லலிதையே தான் ஸ்ரீ ராமன். ராஜகுலத்தில் யாகவேதியில் அவதரித்து மானுடன் போலவே உலகில் வாழ்ந்தவர்கள் மீனாக்ஷியும், மரகத மணிவண்ணராகவனும். ஆயினும் இந்த மீனாக்ஷியே பரப்பிரம்மசக்தியாவாள். காமகோடி காமாக்ஷிக் குரிய ஸ்ரீ வித்தையே இவளது மந்திரமும் ஆகும். அந்த மகாமந்திரத்தில் மூன்று கூடங்கள்-முறையே அக்னி, சூரியன், சந்திரன் ஒளியாக அவற்றை பாவிக்க வேண்டும். ஸ்ரீ ராமனின் திரு நாமமும் அச்சடித்தாற் போல் இதே கிரமத்தில் முதலில் 'ர' என்ற அக்னி பீஜமும், இடையில் 'அ' என்ற சூரிய பீஜமும் முடிவில் 'ம' என்ற சந்திர பீஜமும் கொண்டு விளங்குகிறது. ராம நாமும்பிரணவமும் வேறல்ல என்பது போல, அந்தத் திரு நாமமும் மந்திர ராஜமாகிய ஸ்ரீ வித்தையும் வேறல்ல. ஸ்ரீ ராமன் ஸ்ரீ வித்யா ரூபிணியான காமகோடியே ஆவான்.

இது குறித்து நமது பரமாசாரியாள் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஐதிஹ்யத்தைச் சொல்வார்கள். அதாவது அம்பாள் ராமனாகவும், சிவபெருமான் சீதையாகவும் அவதரித்தார்களாம். சீதை ஈசனைப் போலவே வெண்மையானவள். பரம சாம்பவனாகிய ராவணனுக்கு இவ்விஷயம் ஏதோ ஒரு விதமாகப் புரிந்தது. முன்பு அவன் கைலாசலிங்கத்தை லங்கைக்குக் கொண்டு வரமுடியாமல் நடுவில் விக்நேசன் விக்நம் செய்துவிட்டான் அல்லவா? அதற்கு ஈடாக இவ இப்போது சீதையாக வந்திருந்த சிவனை தூக்கி வந்து அசோகவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு விட்டானும்! நந்திதான் ஆஞ்ஜநேயராக வந்திருக்கிறார் என்பதும் ராவணனுக்குச் சிறிதே புரிந்ததால் தான், "கிமேஷ பகவான் நந்தீ?" என்றானும்!

ராவணன் கதை இருக்கட்டும். அயோத்தியா காண்டத்துக்குப் போகலாம். "என்னைக் காட்டுக்கு அழைத்துப் போய்க் காப்பாற்ற உனக்கு வக்கில்லையா? என்று ஸீதாதேவி ராமனைப் பிரேமையின் ஸ்வாதீனத்தில் கடிந்து கொள்கிறாள். "புருஷ வேஷம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பெண்ணை அல்லவா என் தகப்பனார் மாப்பிள்ளையாக அடைந்திருக்கிறார்?"

ஸ்த்ரியம் புருஷ விக்ரஹம்

என்பது ஸாக்ஷாத் மைதிலியின் சத்தியமயமான வாக்கிலிருந்து உதித்த சொல். அம்பாள் தான் ராமனாக வந்தாள் என்பதையே ஸீதாதேவி இப்படிச் சொன்னாள். என்பார் நம் காமகோடி பெரியவாள்.

நாமோ அவரையே இப்படித் தான் பார்க்கிறோம்.

காசியில் எழும்பும் காமகோடி-ராமவாடி அமைந்திருப்பதற்கு இன்னும் என்ன காரணம் வேண்டும்?

ஆதிசங்கரர் அருளிய பகவத் தியான முறை

Prof. R. N. சம்பத்

"பக்தி" என்கின்ற பதம் பஜ்-இணைதல்-என்கிற வினைச் சொல்லின் அடிப் படையில் தோன்றியதாகும். தொன்று தொட்டே மனித சமூகம் தன் மனச் சாந்தியை நாடி, தன்னையும் மீறிய ஆஞல் தன்னிடத்தே கருணையுள்ளம் கொண்ட ஓர் "அதீத சக்திக்கு" தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டதுடன் அதன் துணையை யும் தன்னிடத்தே எழுந்துள்ள சிக்கலான பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுகாண நாடியும் உள்ளது. இதன் மூலமாக தன்னிடம் ஓர் ஆத்ம பலத்தையும் அடைந் துள்ளது.

காலப்போக்கில் அனுபவத்தில் எழுந்த ஞானத்தின் மூலம் பல தத்துவங்களை உருவாக்கியும் அவைகளை உருவகப்படுத்தியும் அதன் பின்னர் அவைகளுக்கு சொரூப சுபாவங்களையும் மனித சமூகம் வரையறுத்தது. பின்னர், அத்தகைய உருவங்களுக்கு தக்க ஆதாரங்களை யுக்தி பூர்வமான விளக்கங்களுடன் அமைத்து அவைகளை சமாதி என்கிற புலனடக்கத்தின் மூலம் ஒருமனப்பான்மை வழியாக காணவும் முயன்றது. இம்முயற்சி வெற்றி பெற்று அதன் வழியாக உலகத்தின் தோற்றம். இருக்கை, மறைவு முதலியவைகளை காலப்பிரமாணம் தவருமல் நடைபெறுவதின் ரகசியத்தை யும் அறிந்தது. இந்த முறையில் அந்தந்த காரியங்களை நிறைவேற்ற கடவுளர் கள் பலர் நிலைநிறுத்தப்பட்டனர். ஆயினும் இவர்கள் யாவரும் மூலப் பொருளான பரம்பொருளின் விகாரமே அல்லது அம்சமே என்றும் அந்தந்த காரியங்களை நிறை வேற்றதக்க தருணத்தில் அதற்குண்டான உருவைப் பெற்றனர் என்றும் அறிவு ரைகள் அமைக்கப்பட்டன. நிற்க, மூலப் பொருள் ஒன்று உண்டு என்பதும் அது நித்தியமானது என்பதும் அதன் தன்மையும் சொரூப, சுபாவங்களும் மனிதனின் சிற்றறிவிற்கு எட்டாதது என்பதும் அனைவரும் ஒத்துக் கொள்ளப்பட்ட ஓர் நிலையா கும். அப்பரம் பொருளை உணரவும் அதன் நல்லெண்ணத்தையும், அன்பான அரு ளையும் பெற வழிவகை தெரிவிக்கும் முதல் காவியமே வேதமாகும். இது பல தபோ தனர்களின் கண்டுபிடிப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்சம்.

இவ்வேதத்தில் கூறப்பட்ட கடவுள்கள் பலரில் காத்தல் என்கின்ற நிலையை அமைக்கும் கடவுள் தான் விஷ்ணுவாம். விஷ்ணு என்கிற 'சப்தம்' — வியாப்தம்— எங்கும் பரந்தவன் என்பதாகும். இதை கடவுள் என்றும் தமிழ்ச்சொல் நன்கு விளக் குகிறது. இந்த அமானுஷ்ய சக்தி எல்லா பொருள்களின் உள்ளே இருப்ப துடன் அவைகளை மீறிவெளியேயும் இடையற பரந்து நிற்பதால் - கடந்தும் உள்ளேயும் - கடவுள் எனப் பெயர் பெற்றது. இத்தன்மையை நம்மாழ்வார், பரந் தெங்கும் கரந்துளன்' (திருவாய்மொழி I — 1- 10) என்று கூறுகின்றார்.

இந்நிலையையே யஜுர் வேத உபநிஷத்தான தைத்திரியம் अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्माऽस्य जन्तोः निहितं गुहायाम्, अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। என்றும் குறிக்கிறது. ஆகவே, விஷ்ணுவை வேதம் பரப்ரம்மம் என்னும் குறித்திறது. அத்தகைய விஷ்ணுவின் குணங்களை அறிந்து தக்கமுறையில் நடக்க தத்துவ நீதியில் பயிற்சியும், மனநெகிழ்வும், அறிவின் ஆற்றலும் அவசியமாகும். இது யாவருக்கும் பெறற்கரியது. ஆகவே பாமரரும், பெண்டிரும், மற்றைய எளியவரும் அத்தகைய குணங்களைத் தெரிந்து, தெளிவுபெற்று போற்ற வேண்டி எளிய முறையில் பாக்கள் எழலாயின. ஆழ்வார்களின் பிரபந்தங்களும், நாயன்மார்களின் தேவாரத்தொகுப்புகளும் பெயரில்லாத பரமனுக்கு பல பெயரைச் சூட்டும் தமிழ்ப்பனுவல்களே.

ஆனால் தத்துவ அடிப்படையில் உண்மை நிலை தெளியப்பெற்று, புலன்கள் அடக்கிப் பரமனுக்கும் மனிதனுக்கும்உடைய உண்மை நிலையான "ஆண்டான்-அடிமை" முறை தோற்றமே மோட்சம் என்று சொல்லப்பட்ட மறுபிறவாமை ஆகும், இந்நிலையை நன்கு மனத்தில் தெளிந்து அதற்குத் தக்கபடி ஒழுகுதலே பக்தி எனப்படும் நெறியாகும். இந்நெறியில் நிற்பவன் பக்தன் எள்றும், அந்த பக்தன் சரணடையும் வஸ்துவே பகவான் என்றும் குறிக்கப்படும். இவ்வாறு பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையே உள்ள ஓர் பிணைப்பே அறிவுப்பாதையின் மீது அமைந்த ஒரு தலைக் காமமாகும். இது ஒரு சிலருக்கே கைக்கூடும். ஆனல், உணர்ச்சி பூர்வமாக மனிதனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை நேர்முகமாக நடைமுறையில் இணைக்கும் பாலமும் பக்தி எனப்பெயர் பெறுகிறது. இது மதத்தின் அடிப்படையில் உண்டான நடைமுறை மார்க்கமாகும். இம்மார்க்கத்தை ஒன்பது விதமாக பிரகலாதன் அமைத்திருக்கிறார். ஸ்ரீமத்பாகவதத்தில் பிரகலாதன் நாரயாணனின் நாமத்தைக் கீர்த்தன ரூபமாகத் தன் சகாக்களின் மத்தியில் பரப்பினர். அவர் கூறிய ஒன்பது வழிகள், முறையே-ஹரியின் நாமங்களைக் கேட்பது, பாடுவது, நினைப்பது. அவன் திருவடிகளை அண்டியிருப்பது, அர்ச்சிப்பது, தொழுவது, குற்றேவல்கள் புரிவது, நண்பன்போல் ஆசரிப்பது, தன்னையே அர்ப்பணிப்பது ஆகியவையேயாம்.

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

[பாகவதம்-7ம் ஸ்கந்தம்-5ம் அத்யாயம்-26 பாட்டு

இத்தகைய செயல்களால் மனம் பண்பட்டு பகவானின் திவ்ய குணங்களைக் கேட்டு, பரவசமடைய காரணம் உண்டாகிறது. இம் முறையில் தான் அதிசீக்கிரமாகவும், சுலபமாகவும் எழுப்பப்பெற்ற பனவெழுச்சி நிலைத்து நிற்க முடியும்.

Arousing the emotion to sustain the Goal".

என்று ஆங்கிலத்தில் இதைக்கூறுவர். அத்தகைய ஒன்பது வழிகளில் பகவன் நாமங்களைப்பாடுவது கேட்பது என்பது ஸ்தோத்திரங்களின் மூலமாகத்தான்

முடியும். ஆகவே பெரும்பாலும் ஸ்தோத்திரங்கள் மனோரஞ்சகமாக அமையும் வண்ணம் சப்த சித்திரங்களைக் கொண்டதாகவும், உத்பிரேக்ஷை முதலிய அணிகள் நிரம்பப்பெற்றும் புராண இதிகாசங்களிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்ட சொற்கோர்வைகளையும் சம்பவங்களையும் உள்ளடக்கியும் இருக்கும். இத்தகைய ஸ்தோத்திரக் குவியல் பல நூல்களில் ஆதிகாவியமான இராமாயணம் முதற்கொண்டு காணக்கிடைக்கிறது. அவற்றுள் ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாதர் இயற்றிய "விஷ்ணுபாதாதிகேசாந்த" ஸ்தோத்திரத்தை ஆராய்வோம்.

பொதுவாக தேவதைகளை வருணிக்கும் பொழுது அவர்களின் பாதம் தொடங்கி முடிவரையில் உள்ள அங்க அமைப்புகளையும், அவைகளின் திறன்களையும் கலபனாசக்தியை மனோதர்மத்திற்கு தகுந்தபடி அமைப்பது மரபு. காளிதாசனின் குமார சம்பவத்தில் பார்வதியின் வருணனையை இங்கு முக்கியமாகக் குறிப்பிடலாம். ஆனால் ஸ்ரீ மத்பாகவதத்தில் துருவ சரித்திர பகுதியில் நாரதமுனிவர் துருவனுக்கு ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய விஷ்ணுவின் அங்கலாவண்யங்களை வருணிக்கும் பொழுது முகம் தொடங்கி பாதம் வரையில்

प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसन्नवदनेक्षणम् ।
सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरम् ॥
स्मयमानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम् ।
नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्षभम् ॥

[பாகவதம் VI-8-45/51]

என்று கூறுகிறார். இது குழந்தையான துருவனின் மன இயல்புக்குத் தக்கபடி அமைத்துவிட்ட ஓர் இடம், இதனால் பொது விதியான பாதம் முதல் சிரஸ் (आपदशिरम्) என்கிற ரீதி மாறுது, இந்த அடிப்படையில்தான் சங்கரர் தன் கிரந்தத்தை இயற்றியுள்ளார்,

இது ஸ்ரக்தரா என்கிற அழகிய மெட்டில் 52 பாக்களை உடையது. அலங்காரப் பிரியனை விஷ்ணுவுக்கு "பூமாலை" என்கிற விருத்தப் பாமாலை பொருத்தமே. ஆசிரியர் மிகவும் இரத்தினச் சுருக்கமாக அழகிய நடையில், கம்பீரமான அமைப்பு பெருக்கோடும்படி செய்திருக்கிறார். சொல்நயம், அர்த்தபுஷ்டி, கருத்துப் பொலிவு, அணிகளின் நேர்த்தி, தத்துவ விளக்கங்கள், இதிகாச புராண ஆகம குறிப்புகள், முதலியவை ஒருங்கமைத்து காவியத்தைப் பரிமளிக்கச் செய்கின்றன. இத்தகைய அருமை பெருமைகளைப் பெற்றுள்ள இந்நூலுக்கு பூர்ண சரஸ்வதி என்றும் மகான் பக்தி மந்தாகினி — என்கிற விளக்கவுரையை எழுதியுள்ளார். அதன் மூலம் தேங்கிக் கிடக்கும் கருத்துத் தடாகம் அமுததாரையாகப் பெருக்கெடுத்து பள்ளமடை பாய்கிறது.

முதலில், முதல் ஐந்து சுலோகங்களில் பகவானின் திவ்யாயுதங்களான பஞ்சாயுதங்களின் வருணனையைக் காண்கிறோம். அடுத்து, கருடன், ஆதிசேடன் ஆகிய பார்ஷதர்களின் நிலை. பிறகு லக்ஷ்மி, பூமிதேவி முதலிய தேவிமார்களின் வருணனை பிறகு பத்தாம் சுலோகம் முதல் நாற்பத்து ஏழுவரையில் மகாவிஷ்ணுவின் சரீர அவயவங்கள் குறிக்கப்பெறுகின்றன. நாற்பத்தெட்டாம் பாட்டில் பரமனின் பூர்ண விக்ரகம் பரிசீலிக்கப்படுகிறது. அடுத்த பாட்டு விஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்கள் பல வற்றுள் முக்கியமான பத்து அவதாரங்களின் பெயர்கள் குறிக்கப்படுகின்றன. கடைசி மூன்று சுலோகங்களும மகிரந்தத்தை தலைகட்டும் பாக்களாக அமையப் பெற்று, குறிப்பாக கடைசி பாட்டு பல சுருதியாகவும் அமைந்துள்ளது.

விஷ்ணுவின் ஐந்து ஆயுதங்களையும் விவரிக்க முற்பட்ட சங்கரர் அவைகளின் குணங்களையும் முக்கியத்துவத்தையும் விஷ்ணு புராணத்தின் அடிப்படையிலேயே அமைத்துள்ளார். சப்தரூபமான இந்த நூலுக்கு சப்தத்தைக் குணமாகக் கொண்ட ஆகாசபூதம் நிறைந்துள்ள பஞ்சஜன்யம் என்கிற சங்கையே முதலில் வணங்கி முதற்பாட்டை அமைத்துள்ளார். விஷ்ணு புராணத்தில் ''அஸ்திர பூஷணத்தியாயம்'' என்கிற ஒரு பகுதி உண்டு. (1 — 22) அதில் சர்வ ஆயுதங்களும் ஆபரணங்களாகத் திகழ பகவானின் சூட்சுமதிவ்ய மங்கள விக்ரஹம் காணக்கிடைக்கின்றது. ஆயுதங்கள் யாவும் இந்த ஜகத்தின் பல நிலைகளில் பல வஸ்துக்களாகும். ஆகவே உபாசகர்களின் சௌகரியத்தை முன்னிட்டு அவர்கள் பகவானுடைய சரீரத்தை மனக்கண்முன் நிறுத்தி, தியானம் செய்ய அவன் உகந்து ஏற்றுக் கொண்டுள்ள சொரூபமே திவ்யமங்கள விக்ரகம்.

சங்கம் ஆயுதமானாலும் சப்தபிரதானமான வாத்தியமானதால் சப்தத்திற்கு காரண பூதமான தாமஸ அகங்காரத்தின் விகாரமாகிய ஆகாசத்தை முக்கியமாகக் கொண்டிருப்பதால் பஞ்சமகா பூதங்களின் பிரதிபலிப்பாகத் திகழ்கிறது. அவ்வாறே சுதர்சனம என்னும் சக்ரம் சதா சுற்றிக்கொண்டே இருப்பதால் பாரபட்சமின்றி ஒரே ரீதியில் செயல்படும் ''கால'' ரூபமாகவும் மகாவிஷ்ணுவின் சங்கல்பத்திற்கு பிறப்பிடமான மனமாகவும் திகழ்கிறது, இதே போல் சாத்விக அகங்காரம் சார்ங்கம் என்கிற வில்லாக அமைந்திருக்கிறது. புத்தி தத்துவம் கௌமோதகி என்கிற கதையாகவும் ''வித்யை'' நந்தகம் என்கிற கத்தியாகவும், அவித்யை அதன் உறையாகவும் அமைக்கப் பெற்றிருக்கின்றன. (விஷ்ணுபுராணம் — முதல் அம்சம் 22-ஆம் அத்தியாயம் 68 — 76 பாக்கள்).

அடுத்து பார்ஷதர்களில் ஒருவனை கருடனைப் பற்றிய துதி. கருடன் வேத சொரூபனாகும், छन्दोमयः என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். இவர் பசும்பொன் மேனியோடு (अमलत्वर्णवर्णः) அழகிய இறக்கைகளையும் (सुपर्णः) உடையவர் என்று புகழப்படுகிறார், பகவானின் படுக்கையான ஆதிசேஷன் சகல உலகங்களையும் தரிப்பவர் என்றும், அனந்தன் (முடிவற்றவர்) என்றும், சர்வ பூதம் அதாவது எல்லாமுமாய் இருப்பவர் என்றும், எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட்டவர் सर्ववेदैश्च वेद्यः

என்றும், உலகத்தை இரட்சிப்பவர் विश्वस्य पाता என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறார். விஷ்ணுவின் பத்தினியான மகாலக்ஷ்மியின் கருணை தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. பகவானின் அவதாரங்களைப் போல் லக்ஷ்மியும், சரஸ்வதி, பூதேவி, பார்வதி என்கிற பல விசேஷாம்சங்களிலும் அவதரித்தவள். கருணை உள்ளம் நிரம்பப் பெற்றவள். அவள் பார்வையில் கருணையும், அன்பையும் தவிர வேறு எதையும் காண முடியாது. தெரிந்ததோ தெரியாமலோ ஒருதரம் வணங்கியவர்களையும் கருணை நிரம்பிய பார்வையால் குளிர வைப்பவள் என்று கூறுகிறார். இவ்விடத்தில் இராமாயணத்தில் யுத்த காண்டத்தில் அனுமானுக்கு சீதையின் உபதேசம் தன்னைக் கொடுமைப்படுத்திய இராட்சசிகள் பால் உண்டான தயை முதலியவைகளைக் கூர்ந்து நோக்குதல் நலம்.

நித்திய விபூதியில் எழுந்தருளி இருக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணன் லீலாவிபூதியில் ஜகத்தை சிருஷ்டி செய்ய சங்கல்பித்தவுடன் அதற்கு ஊன்று கோலாகவும் ஆகாரமாகவும் திகழும் சக்தி प्रधान என்னும் பிரகிருதியாகும். இந்த தத்துவத்தை அடிப்புலனாகக்கொண்டு சிருஷ்டி ஆரம்பமாகிறது. ஆகவேதான், இந்த தத்துவம் "பூமி" என்கிற பெயருடன் விளங்கி விஷ்ணுவை விட்டு அகலாத மனைவியுமாக சித்தரிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையை धत्ते या तत्त्वयोगाच्चमचरमिदं भूतये भूतजातं என்றும் धात्रीं स्थात्रीं जनित्रीं प्रकृतिमविकृतिं विश्वशक्तिं विधात्रीं என்று சங்கரர் அனுபவக்கிறார்.

அடுத்த பாட்டிலிருந்து பகவானின் சரீரஸ்துதி ஆரம்பமாகிறது. முதலில் அவனுடைய நாள்கள் பற்றி ஆரம்பிக்க வேண்டி கவி பாததூளியின் மகிமையைப் பரக்கப் பேசி பிறகு பாத வருணனையைத் தொடங்குகிறார், மிக உயர்ந்த நிலையை அடைந்துள்ள தேவர்களும் தங்கள் பதவி அபிமானத்தையும் ஆணவத்தையும் விட்டு எதை தங்கள் தலையில் அணிந்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்களோ அந்த விஷ்ணுவின் பாதங்களின் தூளிகள் நமது பாபக்குவியலை அழிக்கட்டும் என்பது சங்கரரின் பிரார்த்தனை. விஷ்ணுவின் பாத அடிப்பாகத்தில் மகாபுருஷ லட்சணங்களான சங்க, சக்கர, மீனரேகைகள் உள்ளன என்றும் மஹாலக்ஷ்மி தன் அழகிய கைகளால் அவைகளை வருடிகிறார் என்றும் கூறி, அத்தகைய பாதங்கள் நமக்கு புகலிடமாகட்டும் என்றும் வேண்டுகிறார்,

उच्चैः सपदि पदमुरु त्यज्यते दैत्यवर्गैः रेखाः लेखादिवन्द्याः चरणतलगताः चक्रमत्स्यादिरूपाः; कोमलेनाब्धिजायाः कम्रेणाम्रेडयमानाः किसलयमृदुनापाणिना दध्नों मङ्गलानि ॥ என்பது குறிப்பு.

அடுத்த நான்கு பாட்டுகளில் திருவடிகளின் பிரபாவங்கள் வருணிக்கப் பெறுகின்றன: வாமன-திரிவிக்ரமாவதாரக் கதை, கங்கையில் பிறப்பு பற்றிய சரிதம், விராட்புருஷனின் தன்மைகள், திருவடிகள் குறிக்கும் பாதாள உலகு ஆகியவை, நன்கு பொருத்தமுற கூறப்பட்டிருக்கின்றன, நகங்களைப் பற்றிய அடுத்த சுலோகத்தில் கவி நகைச் சுவையை மிதமாகக் கையாண்டிருக்கிறார். இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் நித்தம் அத்திருவடிகளை வணங்கி எழுந்தருணம் தங்களின் பிம்பங்களையே பகவானின் தூய வெண்ணிறமுடைய கால் நகங்களில் கண்டு அவைகளை நகங்களி

லிருந்து ஜனிக்கும் மற்றொரு தேவக்கூட்டம் என்று அச்சுற்று தங்கள் பிம்பங்கள் பேரிலேயே அகுயைப்பட ஆரம்பித்தார்கள். இவ்வாறு வருணிக்கப்பட்ட பகவன் நகங்கள் நிர்மலமான தன்மையை அனைவருக்கும் அருளட்டும் என்று வேண்டுகிறார் கவி.

பிரும்மாண்டமானது பதினான்கு லோகங்களைக் கொண்டது. பூமியை மத்தியமாகக் கொண்டு ஆறு லோகங்கள் மேலும் ஏழு லோகங்கள் கீழுமாக அமையப் பெற்றது. இத்தகைய பிரும்மாண்டம் விராட் புருஷனின் ஸ்தூல சரீரமாகவும் அமைந்திருக்கிறது. ஆகவே கடைசி கீழ் லோகமான பாதளம் விராட் புருஷனின் திருவடியாகவும் பிரும்மா வாசம் செய்யும் சத்திய லோகம் புருவமாகவும் அமைந்துள்ளன. அந்நிலையில் பாதாளத்திற்கு மேல் உள்ள மகாதலம், ரசாதலம், தலாதலம், சுதலம் விதலம், அதலம் ஆகிய கீழ்லோகங்கள் பரமனின் குதிகால், கணுக்கால், ஆடுசதை முழுங்கால், இரு துடைகள் என்று நான்கு சுலோகங்களின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. அதன் மேல் பாகமான இடுப்பு பூமியைக்குறிக்கின்றது. பகவானின் இடுப்பில் கடி சூத்திரம் (பெண்களின் ஒட்டியானம் போன்றது) காணக்கிடைக்கின்றது. இதை நோக்கும் பொழுது யாவருக்கும் க்ஷீராப்தியைக் கடைந்த சமயம் மந்தர மலையைச் சுற்றி இருந்த வாசுகி என்கிற நாகராஜனை ஞாபகப் படுத்தத்தவருது என்பதன் மூலம் சமுத்திர மதனக் கதையை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

அடுத்து நீர்ச்சுழிபோல் விளங்கும் நாபி வருணிக்கப்படுகிறது. அந்த நாபியிலிருந்து ஓர் தாமரை கிளம்புவதால் அது ஓர் நீரோடையாகவே வருணிக்கப் படுகிறது, இத்தகைய உந்தியை பார்க்கும் சமயம் அதன் அழகில் ஆழ்ந்து வேறெதையும் நினைக்கவும் முடியாமல் மனம் திளைப்பதைக் கவி உருவகப் பாணியில் மனதை ஹம்சமாக ஆக்கி அத்தாமரைக் குளத்தில் வெகுகாலம் நீந்தட்டும் என்கிறார் இதை नालीकाक्षस्य नाभीसरसि वसतु नश्चित्तहंसः என்கிற அடி விளக்குகிறது. இதோடு நாபியின் மேலுள்ள கமலமும் நன்கு விவரிக்கப்படுகிறது. இந்த வருணனை, அமைப்புத் தன்மை முதலிய யாவும் விஷ்ணுபுராணத்தின் அடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளன தாமரையானது மந்திர, தந்திர, புராண, சில்ப, கல்ப, சாஸ்திரங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெற்றது. சிருஷ்டி கர்தாவான பிரம்மா உலகத்தை சிருஷ்டிப்பதற்கு முன் தன்னையே தோற்றுவித்துக்கொண்டதும் தாமரைப் பூவிலிருந்துதான். பிரளய காலத்தில் ருத்திரனும் யாவும் அழியப்பெற்று பிரம்மனுக்கு வேலை இல்லாத தருணம் அவன் மறைவதும் தாமரையிலேதான் என்கிற உண்மையை कल्पादौ यस्मात् प्रभवति विततं विश्वमेतत्त् என்றும் कल्पान्ते यस्यचान्तः प्रविशति सकलं स्थावरं जङ्गमं च என்றும் கவி நாபிகமலமலத்தைத் குறிக்கிறார்.

கார்மேகம் போன்ற நிறமுடைய கண்ணன் வயிறு அகன்று நீர் நிறைந்த அழகுள்ள தடாகத்தைப் போல் காட்சியளிக்கிறது. அக்காட்சியைப் பார்க்கும் யாவரும் வைத்த கண் எடுக்க இயலாதபடி லயிக்கவேண்டியதே. அதனின்று அகற்றப்பட்ட பார்வை நீரிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட மீன் போல் அல்லலுறும். ஆசிரியர்

இந்த இடத்தில் அச்சுவையின் தனித்தன்மையைக் குறிக்க எனது மனமாகிய மீன் இக்குளத்தில் மனமார நீந்தட்டும் என்கிற கருத்தை **काम दामोदरीयोदरसलिलनिधौ चित्त-मत्स्यश्चिरं नः** என்கிற அடியின் வாயிலாக விளக்குகிறார்.

வயிற்றுக்குமேல் அழகிய உரோமராஜி (உரோமப்பசுந்தாள்) மார்பை நோக்கி வழிகாட்டும். இதைப்பார்க்கும் போது பரமனின் நாபி கமலத்தின் தேனைக் குடித்து மயங்கிய நிலையில் இருக்கும் தேனீக் கூட்டங்கள்(திடீரென முககமலத்தின் வாசனையைத் தூரத்தே முகர்ந்து அதைப்பருக மேல் நோக்கிப் பறப்பது போன்ற தோற்றத்தைக் கொடுக்கிறது என்கிற பாவத்தை **अदि रम्या सा रोमराजिर्मधिहितरुचि-करी मध्यभागस्य विष्णोः** என்கிற அடி விவரிக்கிறது. பரமனின் மார்பு விராட் புருஷனின் சுவர் லோகமாகும் (ஆகாயம்). ஆகாயப் பிரதேசமாகையால் அழகிய தாரகைகளும் கிரகங்களும் காட்சி தருகின்றன. பகவானின் திருமார்பில் புடம்போட்ட தங்கம் போல் திருமாமகள் வீற்றிருக்கின்றாள். அழகிய கௌஸ்துப மணி ஸ்ரீ வத்ஸம், வனமாலை ஆகியவை அலங்கரிக்கின்றன. **श्रीवासोल्लासि, श्रीपतेःश्रीवत्सः, द्युमणिरिवमणिः कौस्तुभः जयन्ती माला** முதலிய பதங்கள் முக்கியார்த்தங்களையும் ரகஸ்யார்த்தங்களையுய் குறிக்கின்றன. பரமனை விட்டு அகலாமல் நித்திய வாசம் செய்யும் தயாமூர்த்தியான லக்ஷ்மி, மூலப்பிரகிருதியான ஸ்ரீவத்ஸம் என்கிற மச்சம், நித்திய வஸ்துவான ஜீவாத்மாவை குறிக்கும் கௌஸ்துபமணி, பஞ்ச பூதங்களின் சேர்க்கையான வைஜயந்தி என்கிற வனமாலை ஆகியவை அலங்கரிக்குமிடம் திருமார்பு.

பகவானின் தோள்களும் கழுத்துப்பட்டைகளும் அளப்பறிய மகிமையும் அழகும் பொருந்தியவை. அவைகளை மேலும் அழகுறச் செய்ய கவசங்கள் போட்டியிடுகின்றன.

சற்றே மேல் நோக்கிய கண்கள் அழகிய கழுத்தை அடைகின்றன. பரமனின் கழுத்து மஹர்லோகமாகும், **वैकुण्ठीये कण्ठे मम मतिः कुण्ठभावं विहाय वसतु** என்றும் **रमायाः करवलयपदैर्मुद्रिते भद्ररूपे** என்றும் அனுபவம் சித்திக்கிறது. எனது மனம் விரிந்து கலக்கமின்றி விஷ்ணுவின் கழுத்தில் லயிக்கட்டுமென்று வேண்டுகிறார். அதற்கும் மேல் நமது கண்களை ஆகர்ஷிப்பவை பகவானின் அழகிய உதடுகள். அவை ஞான ஒளியைப் புகட்டி பாப இருட்டை ஒழிக்க வேண்டுகிறது கவியின் மனம். இதைத் தெரிவிக்கும் அடி **श्रीभर्तुर्दन्तवासो द्युमणिरधतमो नाशनायास्वसौ नः** என்பது. உதடுகளை அண்டி உள்ளவை முத்துக் கோர்வையோ அல்லது மல்லிகைச்சரமோ என்று தோன்றும் அழகிய பற்கள். இவைகள் தரும் ஒளியைக் கொண்டு அவைகளை நட்சத்திரக் கூட்டமாக்கி அனுபவிக்கிறார் ஆசிரியர். மேலும் நட்சத்திர மண்டலம் சந்திர மண்டலத்தின் கீழ் உள்ளதால் அவ்வாறே உடலமைப்பிலும் முக சந்திரனின் கீழேதான் பற்கள் அமைந்திருப்பதால் உவமை நயம் நன்கு புலனாகிறது. **वक्त्रेन्दोरन्तराले कृतवसतिः दशनराजिः। लक्ष्मीकान्तस्य कान्ताकृतिः मुक्तावलिश्रीः** என்கிற அடியின்மூலம் திருவைடை உதவியோடு பதப்பிரயோகங்களைச் செய்திருக்கிறார்.

அடுத்து உள்ளது திருவரய். செவ்வாயிலிருந்து உதிரும் சொற்ஜாலங்கள் அமிர்த தாரைகள் என்று கவியின் அனுபவம். பரமனின் நாடைகள் ஜனலோகத்தைக் குறிக்கின்றன. காதில் அணியப் பெற்றுள்ள மகர குண்டலங்களின் பிரகாசம் கன்னங்களில் படர்ந்து அங்கே தனிமெருகையும் அழகையும் கூட்டுகின்றன. உயர்ந்து நுனியில் சற்றே வளைந்துள்ள மூக்கு முகத்திற்கு தனிச் சோபையை அளிக்கத் தவருது. இதை கவி உரைக்கும் தருணம் ஓர் கிளி கீழே குனிந்து தன் மூக்கால் கோவைப்பழத்தைக் கொத்த நினைக்கும் பாவனையைக் காண்கிறார். இங்கு கோவைப் பழமாக இருப்பது பரமனின் சிவந்த அடி உதடாகும். पद्मिन्याभिरामं दृष्ट्वा दृष्टुं शुकस्य स्फुटमवतरतस्तुण्डदण्डायते ॥

அகன்ற செவ்வரியோடி மிளிரும் இருகண்களும் சந்திர, சூரியர் ஆவர். இக்கருத்தையே வேதமும் (चक्षोश्चन्द्रादित्यौ வலியுறுத்தி இருக்கின்றது. आताम्रशुक्लासित-रुचिरुचिरे पद्मनेत्रस्य नेत्रे என்பது கவியின் அனுபவம்.

பரமனின் புருவம் பிரும்மலோகமாம். புருவ நெரித்தலில் சகல காரியங்களும் நடைபெறுகின்றன. காத்தல் நரகத்தில் தள்ளுதல், கருடனுக்கு சைகை, சகல தேதைகளும் தங்கள் தங்கள் காரியங்களைச் செய்ய ஊக்குவித்தல் ஆகிய காரிய கலாபங்கள் யாவும் புருவத்துடிப்பின் வழி அமைந்தவையே. இங்கு உபநிஷத் வாக்கியங்களான, भीषास्मात् वातः पवते...भीषास्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च...मृत्युर्धावति முதலியவை நோக்கத் தக்கவை. புருவ மத்தியில் ஆரம்பித்து நெற்றியில் தீப சிகை போன்று விளங்கும் திலகம் ஊர்த்துவபுண்ட்ரம் என்று குறிக்கப்படுகிறது. அது பரமனுக்கு அலங்காரமாகவும், பாமரனாகிய நமக்கு சம்சார இருட்டை அகற்றுகிற விளக்காவும் விளங்குகிறது. भुवनपतेर्भ्रूलताङ्गुष्ठमध्यादुत्थं तत्पुण्ड्रमूर्ध्वं जनिमरणतमः खण्डनं मण्डनं च என்பது காணத் தக்கது.

திலகத்தின் ஆதாரபூதமான லலாடம் (நெற்றி) ஓர் அழகிய நாடகமேடை என்று கவி வர்ணிக்கிறார். உள்ளே இருக்கும் எண்ணங்களை (பாவங்களை) முகத் தோற்றம் காட்டிக்கொடுக்கும். ஆகவே புத்தியாகிய நடனக்காரி தன் பாவனின் லாஸங்களை விரித்துக்காட்டி ஆடும் அரங்கம் பகவானின் நெற்றி என்கிற கருத்தை पट्टवीयं भावनास्यां चटुलमतिनटी लालाटे नाट्यङ्गे नाटयेत् என்று கூறுகிறார். அடுத்த இருபாடல்களில் பகவானின் அளகபாரம் (கேசம்) வர்ணிக்கப்பெறுகிறது. கருத்து குழல்கள் அடர்த்தியாக தலையின் மேல் இருப்பதை காணும்போது ஒருகால் கங்கைக்கு போட்டியாக கருத்த நீரையுடைய யமுனை நதி இங்கே விஷ்ணுவின் தலையில் ஏறிக்கொண்டுள்ளதோ என்று தோன்றுகிறது என்பதை कालिन्याह्व मूर्ध्नि गलति हरशिरः स्वर्धुनी स्वर्धया तु என்கிறார் கவி. மேலும் அக்குழல்கள் பலவாருக உல்லேகனம் செய்யவும் இடந்தருகின்றன. பகவான் யோகநித்ரையில் அமரும் போது தமோகுண ஆதிக்யத்தால் எங்கும் இருள் சூழவேண்டி பகவானின் சரீரத்திலிருந்து தமோகுணம் கிளம்புகின்றதோ என்றும், விழிக்காத நிலையில் கருத்த உடலிலிருந்தும். சூட்டிக் கொண்

டுள்ள ஆபரணங்களில் நடுநாயகமணியான நீலக்கல்லின் அதிகப்பிரகாசத்தாலும் எங்கும் இருள் மண்டிக்கிடக்க அப்போது எதிரிகளின் நாசத்தால் தீயிலிருந்து கிளம்பிய அதில் மணத்துடன் கிளம்பிய புகையோ என்று சந்தேகப்படும்படியான குழற் கற்றைகள் என்பது ஆசிரியரின் ஊகம். கேசபாசங்களையும் அடக்கி வைத்திருப்பது கிரீடம். இதில் இழைக்கப்பட்ட மணிகள் பல. அக்கிரீடத்தை பார்க்கும் சக்தி படைத்தவன் ஒரே சமயம் நூறு சூர்யர்கள் ஆகாசத்தில் கிளம்பினால் நன்கு உற்றுப் பார்க்கும் திறம்படைத்தவனாவான். युगनिशतचित्योमवद्दुर्निरीक्ष्या कलिकलुषतमः पाटनं तत्किरीटम् இத்தைய கிரீடம், நம்பாபங்களை எல்லாம் அறவே அகற்ற ஆற்றல் பெற்றது என்கிறார் கவி.

அங்க அங்கமாக பார்த்து அனுபவித்து வர்ணித்த கவி இப்போது பகவானின் பூர்ண ஸ்வரூபமாக கண்ணைக் கண்டு வியந்த இயற்றிய தன்மையை விளக்கும் பாடலின் கருத்து — படைக்கும் பிரமன் கூட கல்பகோடி காலம் முயன்றாலும் உமது நாபிகமலத்தின் அடியைக் காணமுடியாது. அவர் முயற்சி எல்லாம் தேனீ எவ்வாறு உயர உயரப் பறந்தாலும் களைப்படைந்து மலரையே சரண் அடையுமோ அவ்வாறே உம்மை தவிர வேறு புகலிடம் ஏது? இங்கு குலசேகர ஆழ்வாரின் பாடலான — ''வங்கக் கடல் கும்பின் காகம்போல்''; என்பது ஒப்பிடத்தக்கது.

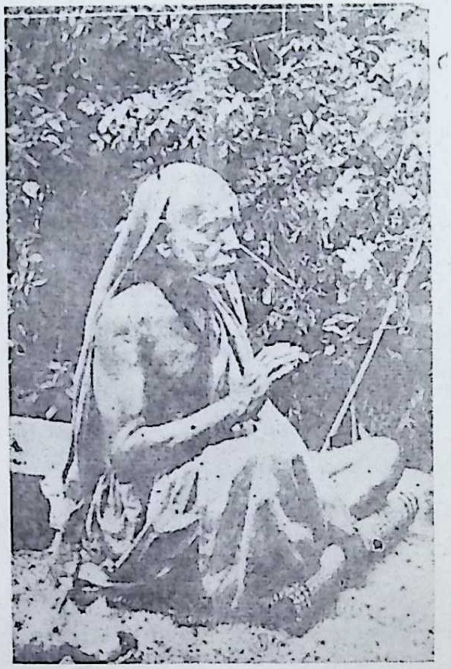
வர்ணனை முடிந்து பகவானின் அவதாரங்கள் பற்றி உரைக்கிறார் ஆசிரியர். திருமால் பல அவதாரங்கள் எடுத்தபோதிலும் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் அனுஷ்டிக்கப் பெற்று முக்கியத்துவம் பெற்றவை பத்து. அவை முறையே, மத்ஸயம், கூர்மம், வராகம், நரஸிம்ஹம், வாமனம், பரசுராமன், ரமன், பலராமன், கிருஷ்ணன், கல்கி ஆகியவையாம். இவைகளில் முதல் ஒன்பது கடந்த யுகங்களான கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகங்களில் நடந்தவை. கடைசியான கல்கி அவதாரம் நடக்கும் கலியுகத்தின் முடிவில் நடைபெறும். ஆனால் இங்கே சங்கரர் குறிப்பிடும் அவதாரங்கள் மொத்தம் பத்தாக இருந்தாலும் பலராமனைத் தவிர்த்து கிருஷ்ணனுக்குப் பின் புத்தாவதாரத்தைச் சேர்த்துள்ளார். புத்த மதம் தோன்றக் காரண புருஷரான கௌதமர் என்னும் போதிசத்துவர் பின்னர் ''புத்தர்'' எனக் கூறப்பட்டார். இந்த புத்தரையும் ஒரு அவதார விசேஷம் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதமும் கூறுகிறது. இங்கேயுள்ள விசேஷம் ஸ்ரீ மத்பாகவத்தில் கூறியபடியே. இவை யாவையும் அம்சாவதாரம் எனக் கூறுகிறார் கவி ;— विष्णोरंशावतारा भुवनहितकराधर्म-संस्थापनार्थैः என்கிற சொற்களால்.

பகவானைக் குறித்து சுட்டிக்காட்ட முற்பட்ட உபநிஷதங்கள் முடிவில் — அது மனத்தால் அறிய முடியாதது. சொற்கள் பயனற்றவையாகின்றன என்று புலம்புகின்றன. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । என்கிற படி.

பரப்பிரஹ்மத்தை அனுபவிக்க முடியுமேதவிர விவரிக்க யோக்யமான வஸ்து அன்று, என்பது ரிஷிகளின் தத்துவம். அதைக்கூறி தன்னை தேற்றிக் கொள்கிறார் கவி.

இப்படிப்பட்ட இந்நூலை அனுதினமும் படிப்பவர்களின் மனம் தூய்மை பெற்ற சந்தோஷபூர்ணமாக இருக்கும் என்று ஆசி, கூறுகிறார். भक्ते नित्यं निरन्तरिक कृति कलुषे संसारः प्रमोदः என்கிற சொற்களால். இவ்வாறு ப்ரபந்தத்தை முடித்து பல ஸ்ருதியாக இந்த ஸ்தோரத்தை படிப்பவன் ஜன்மஸாபல்யம் அடைவான் என்றும் இனிபிறவாமை அடைந்து "ஆத்ம ஞானம்" உண்டாகி வைகுந்தம் புகுவான் என்றும் கூறி தலைக்கட்டுகிறார்.

மஹான்களின் வாக்கு பொய்யாபொழியாகும். வாழ்க அவர் வாக்கு விளங்குக அவர் புகழ்! — வளம் பெறட்டும் வையம்!



ஐம்பெருங்கடவுளர் அமருங் கோயில்

ஐயாமணிசிவம், M.

உலகத்திலே பெருதற்கரிய மனிதப் பிறவியைப் பெற்றவர்கள் மனம், வாக்கு, காயம் மூன்றினாலும் ஆண்டவனை வழிபாடு செய்தல் வேண்டும் என்பது மிகவும் இன்றியமையாததாகும், இதனை

"மானிடப்பிறவிதானும் வகுத்தது மனம்வாக்காயம்
ஆனிடத்தைந்தும் ஆகும் அரன் பணிக்காகவன்னே
வானிடத்தவரும் மண்மேல்வந்து அரன்றனை அர்ச்சிப்பர்

ஊனெடுத்துழலும் ஊமர் ஒனறையும் உணரார்அந்தோ!"

என்று சிவஞானசித்தியார் என்ற தமிழ்மறை பேசாநிற்கும். வானிடத்தவராகிய இந்திரன் முதலிய அஷ்டதிக்பாலகர்களும், மற்றும் விஷ்ணு, பிரம்மா முதலிய தேவர்கள் ஏன் கருணையே வடிவான காமாக்ஷியம்மை காஞ்சீபுரத்தில் சிவபூஜை செய்தாள் என்றெல்லாம் பேசப்படும்போது மனிதர்களாகிய நாம் அவசியம் செய்ய வேண்டியது இறைவழிபாடு என்பது உறுதியாகிறது,

இவ்வாறு இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்வதில் பல்வேறு வழிகள் உண்டு' அம்முறைகள் இருவகைப்படும். ஒன்று தனக்கென வழிபாடு. மற்றொன்று தனக்கும், தன்போன்ற எல்லா உயிரினங்களும் உய்தி பெற வழிபாடு செய்தல். முதலில் கூறியது ஆன்மார்த்தம். பின்னர்க் கூறியது பரார்த்தம்.

ஆன்மார்த்த வழிபாடு என்பது நம் வீடுகளில் மூர்த்திகளை வைத்து நாமே நேரில் நமது கைகள் ("கரம் தரும் பயன் இதுவென கம்பமேவிய உம்பர் நாயகன்பால்") பெற்ற பயன் என்று நீரும், பூவும் கொண்டு வழிபாடு செய்வதாகும்.

பரார்த்த வழிபாடு, தான் வணங்குவதோடமையாது "தான் பெற்ற இன்பமபெறுக இவ்வையகம்" என்ற பரந்த நோக்கோடு ஆலயங்கள் அமைத்து அங்கு வழிபாடுகள் பூஜைகள் செவ்வனே நடைபெற நிபந்தங்கள் ஏற்படுத்தி, மூர்த்திகளை பிரதிஷ்டை செய்வித்து அனைவருக்கும் பொது என ஓர் மனப்பான்மை உண்டாக்கி எல்லோரையும் வழிபாடு தவருது செய்வதற்கு வாய்ப்பளித்தலாகும் இதனையே தர்மங்களில் எல்லாம் உயர்ந்த அறம் என மேலோர் புகழ்ந்துள்ளார்.கள். "ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று'என்பது ஆன்றோர் வாக்கு."

வழிபாடு செய்வதில் அவரவர் விரும்பிய வடிவத்தில் இறைவனை அமைத்து வழிபாடு செய்வது மரபு. யார் எந்த வடிவத்தில் வழிபட்டாலும் அவ்வழிபாடு மூல

காரணமாகிய பரப்பிரம்மத்தையே சேரும் என்பதனை ''ஸர்வதேவ நமஸ்கார: கேசவம் பிரதிகச்சதி'' எனவும், ''யாதொரு தெய்வம் கொண்டீர் அத்தெய்வமாகி எங்கள் மாதொருபாகனுர்தான் வருவர்'' எனவும் நீதி நூல்கள் பேசுவதைக் காண லாம்.

மனிதர்களுடைய மனம் நிலையில்லாது அடிக்கடி மாறும் இயல்புடையது அத்த மனதில் இறையுணர்வு நிலைக்க வேண்டுமானால், அவ்வுணர்வு சிறிது சிறி தாக மனத்தினுள் புகுத்தப் படவேண்டும். அப்பொழுது தான் இறையுணர்வு அதில் படிந்து பற்றுதல் உண்டாகி இறுதியில் உறுதியான பிடிப்புடன் கூடிய நிலையான இறையுணர்வு நிலைத்து நிற்க ஏதுவாகும் என்பதை உணர்ந்த நமது பெரியவர்கள் வழிபாட்டிற்குச் சில முறைகளைத் தங்கள் அனுபவத்தின் அறிவுகொண்டு வகுத்துத் தந்தார்கள்.

ஆன்மார்த்தத்திலோ, பரார்த்தத்திலோ வழிபாடு செய்து வணங்கும்போது மனம் பற்றுதற்கு ஓர் இலட்சியப் பொருள் ஏனைய புலன்களுக்குப் புலனுகுமாறு இருந்தாலன்றி மனம் சென்று பற்றுதரகையால் முதன்முதலில் கண்ணுக்குக் காட்சி யாகவுள்ளதும் என்றும் தவருது நிலையாக ஒரே நிலையில் தோன்றி மறைந்து ஓர் நியதியின் பால் நிகழ்வதுமான பொருளான சூரியனை வழிபாடு செய்யும் கடவுளாக நினைத்தார்கள். கட்புலனுக்குக் காட்சியாகவுள்ளதும் ஒளி வடிவமானதுமான ஆதித்தனைக் கடவுளாகக் கொண்டால், காணுத ஒன்றை மனத்தினுல் கற்பனை செய்வது சாத்யம் ஆகையால் காணும் பொருளாகிய கதிரவனைக் கடவுளாக எண்ணி வழிபாடு செய்தால் அவ்வொளியோடு அமையாது ஒலியும் வேண்டப்படும் இடத்தில் ஒலிக்கெல்லாம் மூலப்பொருளாக உள்ள ஓங்காரத்தை ஒலிக்கு கடவுளாகக் கருதி ஓங்கார வடிவினனுகிய கணபதியை வழிபட வகுத்தார்கள். இவ்வழிபாடு எவ்வித இடையூறுமின்றி முறையே நடைபெற எவ்விதத்தடைகளையும் நீக்கவல்ல கணநாதர் வழிபாடு சிறந்ததாகுமன்றே ?

இவ்வழிபாட்டு நிலையில் ஒளியும், ஒலியும் வழிபடு பொருட்களாகக் கொண்ட பின்னர் வழிபாடாற்ற வேண்டியதற்குள்ள சக்தியை (பலம்) பெறவேண்டி, சக்தியை எல்லாம் தருபவளும், எல்லாச் சக்திகளும் தானுகவே இருப்பவளுமாகிய பராசக்தி வடிவான அம்மையை வழிபாட்டு நெறியில் மூன்றுவதாகக் கொண்டார்கள். அந்தச் சக்தியை கண்புலனுகும் போது பெண்வடிவான தாய் வடிவாகவும் கண்டு வணங்கினர்கள். (அம்பிகை)

இவ்வாறு ஒளியும், ஒலியும், திறமையும் பெற்று வழிபாடாற்றும் நெறியில் புருஷத்தன்மை (நிடத்தன்மை) வேண்டுமல்லவா ? ஆகலின், புருஷோத்தமனுகிய மகாவிஷ்ணுவை வழிபட்டால் புருஷத்தன்மை சித்திக்கும் என்பதைக் கண்ட பெரியோர்கள் இவ்விஷ்ணுவை வழிபாட்டு நெறியில் கொண்டார்கள்.

இங்ஙனம் விஷ்ணுவை வழிபாடுசெய்யச் விரிந்த வியாபகத் தன்மை (எங்கும் நிறைந்திருத்தல்) உணர்ந்தவர்கள் ஒளி, ஒலி, திறம், நிறைவு என்ற இந்நான்கும்

ஒருங்கே அமைந்த ஒரு பொருளே எனக்கண்டு அதனுடைய மகத், சப்த, வாச்சி யத்தை உணர்ந்து முடிந்த முடிவாக மகேசுவரனை நடுநாயகமாக அமைத்து, முன்னர்க் காணப்பட்டு உணர்ந்து நிலைபெற்று விரிவடைந்த உணர்ச்சி முற்றும் மகேசுவரனுகிய பிரம்மவஸ்துவே முடிந்த முடிவாகும் எனக்கண்டு தெளிந்து அனுபவித்து அனுபவ முதிர்வால் நம்போன்ற ஏனைய உயிர்களும் பயன் பெற வேண்டும் என்ற கருணையால் இவ்வழிபாட்டு முறையைப் பஞ்சாயதன பூஜை என்பதாக இல்லங்கள் தோறும் செய்யப் பெறுதல் வேண்டும் என அறிவுறித்தி எல்லாரும் வழிபட்டு உய்யுமாறு நமது வேதாகமங்கள் கூறியுள்ளன.

இந்தப் பஞ்சாயதனபூஜை, ஐம்பெருங் கடவுள் ஆராதனை, பொதுவாக இல்லங்களில் மட்டுமே நடைபெற்று வந்தன. மேலே குறிப்பிட்ட பரார்த்த பூஜை நடக்கும் ஆலயங்களில் பெரும்பாலும் இந்த ஐந்து முகூர்த்தங்களும் இருந்தாலும் வழிபாட்டு முறையில் பஞ்சாயதன பூஜை என்று பெயர் பெறுவதில்லை. இந்நிலையில் வழிபாடு செய்யவிரும்பும் மக்களும் இப்பஞ்சாயதன பூஜைகளின் தத்துவக் கருத்துக் களை உணராமல் ஏதோ ஆலயத்திற்குச் செல்வது, வழிபாடாற்றுவது என்ற அளவோடு மேலெழுந்த வாரியாக போலியாக வழிபாடுகள் செய்யத் தொடங்கி விட்டார்கள்,

இதனைக் கண்டு மனம் வருந்திய நமது கருணைக் கடலாகிய பெரியவாள் காஞ்சி காமகோடி ஆச்சாரிய சுவாமிகள் எல்லாத் தலங்களுக்கும் மூல காரணமாக உள்ளதும் எல்லாரும் சென்று தரிசனம் செய்யவேண்டிய அவசியம் உடையதுமான காசி மாநகரத்தில் பஞ்சாயதன முறைப்படி ஒரு ஆலயம் ஓர் அன்பரைக் கொண்டு அமைக்க ஆணை தந்து அதைக் காணுந்தோறும் வீட்டில் செய்யப்படவேண்டிய பஞ்சாயதன பூஜைகள் அவசியம் செய்யப் பெறுதல் வேண்டும் என்ற ஞாபகம் ஏற்பட்டு எப்போதும் செய்வார்கள் என்ற எண்ணங்கொண்டு காசி கங்கைக் கரை யில் ஏற்பாடு செய்து அதில் ஐம்பெருங் கடவுளரையும் பிரதிஷ்டை செய்யவும், வழி பாடுகள் முறையே நடத்தவும் ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள்.

இந்தப் பஞ்சாயதன பூஜைகள் பற்றி தர்ம சாஸ்திரங்களிலும், போதாயனம் முதலிய கல்ப சூத்திரங்களிலும் பெரிதும் காணப்படுகிறது.

சதாசார சங்கிரஹம் என்ற நூலில்

"ஆதித்யம் அம்பிகாம் விஷ்ணும் கணநாதம் மகேசுவரம்
பிராம்மண : பூஜயேத் பஞ்ச பஞ்சயக்ஞபராயண :

ஆதித்தியன், அம்பிகை, விஷ்ணு, கணநாதன், மஹேசுவரர், இந்த ஐந்து தேவதைகளையும், பஞ்சயக்ஞங்களை செய்து வருகிற பிராம்மணன் பூஜித்து வர வேண்டும். எனவும்,

"சம்பௌமத்யகதே ஹரீரநரஹர பூதேவ்யோ ஹரௌசங்கரே"

என்றபடி நடுவில் சிவனையும் ஈசானத்தில் விஷ்ணுவையும் அக்கினியில் சூரியனையும் நிருதியில் கணபதியையும் வாயுவில் அம்பிகையையும் வைத்து பூஜிக்க வேண்டும். எனவும்,

பஞ்சாயதன ஆராதனத்தால்

"விஷ்ணு ஸ்தபஸ்தீவ்ரகரஸ்ஸ ஸூர்மணும்
சாக்ஷீரவி: மந்த்ரமயீ மனேன்மணீ!
த்யாநஸ்ய விக்நாபநுதம் அம்பிகாஸ்ஸ்தித:
ஞானப்ரத: ஸ்தாணுரிதீயர்தே புதை:॥

"விஷ்ணு தபஸை தீவ்ரப்படுத்துவார், சூரியன் சத்கர்ம சாக்ஷியாவார், மனேன்மணீ மந்திர வடிவம், கணபதி த்யான விக்னங்களை போக்குவார், பரமேசுவரன் ஞானத்தைக் கொடுப்பார் என்றும் புத்திமான்கள் கூறுகிறார்கள். .

மேலும் காளஹஸ்தி விலாசம் பஞ்சாயதன கல்பத்தில் சிவபெருமானுக்கு மட்டும் உள்ள பஞ்சாயதன பூஜையில்

"பார்வதி பரமேசாநெள கணேச ஸ்கந்த நந்தின:"

நடுவில் சிவனும் ஈசானத்தில் அம்பிகையும் அக்கினியில் கணபதியும். நிருதியில் ஸ்கந்தனும், வாயுவில் நந்தியும் வைத்து பூசிக்க வேண்டும் எனவும்

கேவல விஷ்ணு பஞ்சாயதனத்தில்

ஸ்ரீ பூ தேவ்யௌ மஹாவிஷ்ணு: விஷ்வக்ஸேந: கேகேஸ்வர:"

நடுவில் விஷ்ணுவும் ஈசானம் முதல் ஸ்ரீ தேவி முதலியவர்களையும் பூசிக்கவும் எனவும்,

கேவல தேவீ பஞ்சாயதனத்தில்

காளீ துர்கா பவாநீச விஷ்ணுச்சைவ மனேன்மணீ!
இதமேவ கேவல கௌரீ பஞ்சாயதனமித்யுச்யதே" எனவும்.

கேவல சூர்ய பஞ்சாயதனத்தில்

"பானு: ச்சாயாததர தண்ட: ததாமாடர பிங்கல:" எனவும்

கேவல கணேச பஞ்சாயதனத்தில்

"கணேசோ வல்லபாயக்ஷ: குண்டோதர மஹோதரௌ"

எனவும் தாந்திரீக பஞ்சாயதன பூஜைள் பேசப்படுகின்றன.

கோவிலூர் ஆண்டவர்
A. No. 9617